

غصنفكار فلكش

سلمان عبدالصمد

معاصر فکشن میں غفنفر کا نام امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ ان کے ناول اور افسانے نہ صرف فکشن کے سرمائے میں اہم اضافہ ہیں بلکہ قاری کی حیثیت کو عصری تناظر میں بیدار کرنے اور اس کے اندر خود احتسابی کے عمل کو ہمیز کرنے کے لحاظ سے بھی مؤثر اور قابل قدر ہیں۔ نیرنگی تنوع ان کا وصف خاص ہے اور ان کے وسیع تر تخلیقی تجربے کا غماز بھی۔ غفنفر اپنے تجربے اور مشاہدے کو فکشن کے پیکر میں ڈھالنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ افسانہ تراشی میں وہ بلا کی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں بیانیہ واقعات کی کھٹونی محض نہ بن کر قاری کے احساس و شعور کی تہوں میں اضطرابی ترنکلیں پیدا کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ صفت انھیں اپنے ہم عصروں میں ممتاز بناتی ہے۔

سلمان عبدالصمد نے غفنفر کے فکشن کا نہ صرف پوری دلچسپی اور توجہ سے مطالعہ کیا ہے بلکہ بحیثیت ایک سنجیدہ قاری غفنفر کے فکر و فن کو پرکھنے کی کاوش بھی کی ہے۔ انھوں نے غفنفر کے ناولوں اور افسانوں کے تجربے میں اپنی تنقیدی فہم کو بروئے کار لانے کی خوب خوب سعی کی ہے۔ کہانی پن بیانیہ کی پہلی ضرورت اور پہچان ہوتا ہے۔ اس سے فکشن میں Readability کی خصوصیت نمایاں ہوتی ہے۔ غفنفر کے فکشن میں یہ خصوصیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسے غفنفر کی فکشن نگاری کی کامیابی ہی کہیں کے کہ اس نے نہ صرف سلمان عبدالصمد جیسے جوان سال قاری کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے بلکہ انہیں فکشن کی تفہیم و تجزیے کا ذوق و شوق بھی عطا کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس ذوق و شوق کو دوہرا کرے۔ (آمین)

پروفیسر انور پاشا

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

419

$\frac{2}{3}$

غصنفکار فکش

غصنف کا فکشر

سلمان عبدالصمد

ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی

© جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

GHAZANFAR KA FICTION 130 |

by
Salman Abdussamad

Year of 1st Edition 2014

ISBN 978-81-8223-379-0

Price Rs. 160/-

غففر کا فکشن	:	نام کتاب
سلمان عبدالصمد	:	مصنف
۲۰۱۴ء	:	سن اشاعت
۱۲۸	:	صفحات
۱۶۰ روپے	:	قیمت
۵۰۰	:	تعداد
دائمی پروڈاز ایجوکیشنل اینڈ سوسائٹی، لکھنؤ	:	زیر اہتمام
عقیف پرنٹرس، دہلی ۶	:	مطبع

Published by
EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Vakil Street, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6 (INDIA)

Ph : 23216162, 23214465, Fax : 0091-11-23211540

E-mail: info@ephbooks.com, ephdelhi@yahoo.com

website: www.ephbooks.com

انتساب

والد ماجد ابوالکلام

اور

والدہ محترمہ شہناز بانو

کے نام

سوانحی کوائف

نام :	عبدالصمد
قلمی نام :	سلمان عبدالصمد
ولادت :	12 دسمبر 1988
جائے پیدائش :	در بھنگہ (بہار)
تعلیم :	بی۔ اے 2011، لکھنؤ یونیورسٹی، لکھنؤ (یو پی) ایم۔ اے 2014 دہلی یونیورسٹی، دہلی
مشغولیت :	صحافت، افسانہ نگاری، تنقید چند اچھے افسانے، لاپتہ نوجوان، بلی کا بکرا، چوتھا ستون اور خود غرض مسیحا دلکش و دلنشین مکالمے، 2010 قرآن کا نظریہ سیاست، 2012 گجپور، پوسٹ تیرا، تھانہ کوشیشوراستھان، ضلع در بھنگہ (بہار)
موجودہ پتا :	N106، فرسٹ فلور، ابوالفضل انکلیو، جامعہ ٹکرنٹی دہلی 25
موبائل :	9891233492
ای میل :	salmansamadsalman@gmail.com wahidnazeerjmi@gmail.com

مشمولات

8	ڈاکٹر واحد نظیر	یہ کتاب کیسی ہے؟	○
13	سلمان عبدالصمد	باتیں دل کی	○
16		شوراب کی ٹپکتی بوندیں	○
27		ماچھی کی پتوار	○
37		ہندوستانی سماج میں تحلیل ویش کا منتہن	○
48		تانے بانے کی پٹلی کے	○
59		کہانیوں کا سمندر کہانی اٹکل	○
70		دو یہ بانی کا زہر	○
81		پانی کی فشکی	○
89		فسوں کا فسانہ	○
97		مم کا استعارہ	○
102		حیرت فروش کی کہانیاں	○
114		سرخ رو کا سفید رنگ	○
121		اختتامیہ	○
127		مصنف کی دیگر تصانیف: مشاہیر کی نظر میں	○

یہ کتاب کیسی ہے؟

ڈاکٹر واحد نظیر

اکادمی برائے فروغ استعداد اردو میڈیم اساتذہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

سلمان عبدالصمد ایم۔ اے اردو کے طالب علم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صحافت پیشہ بھی، اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ان کا قلم آشوبِ خرد کی آلائشوں سے محفوظ ہے۔ یوں تو مذہبی نوعیت کی تحریریں بلکہ کتابیں بھی اہل نظر سے استنادِ قرأت حاصل کر چکی ہیں لیکن یہ کتاب ”غفنفر کا فلشن“ ادب کے دشت کی سیاحت کا پہلا قدم ہے۔ یہ ایک نووارد کی ادبی دشتِ نور دی ضرور ہے مگر ان کے علمی زاد سفر اور رہ روی کے سلیقے سے یہ امید بندھتی ہے کہ ان کے حق میں اس راستے کے خارزار، سیدِ راہ نہیں مسافر نواز ثابت ہوں گے۔

غفنفر کے جن ناولوں، خاکے اور افسانے کے مجموعوں کو سلمان عبدالصمد نے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے، ان میں زیادہ تر کتابیں ادبی حلقے میں زیر بحث رہ چکی ہیں۔ تبصرے، تنقیدی تجزیے، استفساراتی مضامین گویا ہر کتاب معتبر لکھنے والوں

کی تعبیر و تفہیم سے گزر چکی ہے۔ ایسے میں اس کتاب کا جواز صرف اتنا ہے کہ سلمان عبدالصمد نے اپنی تنقید کی اساس اور یجنل متن پر رکھی ہے، علمی انحطاط کے اس دور میں جب کسی موضوع پر دو چار مضامین پڑھ کر الگ مضمون بنالینے کا رویہ ناقدانہ شعار بن چکا ہو، اپنی گفتگو کا محور خالص متن کو قرار دینا جہاں مروجہ سہل پسندی کی شکست کا اعلان ہے، وہیں لکھنے والے کی بنیادی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انھوں نے مضامین نو کے انبار لگائے ہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دوسروں کے خرمن تنقید سے خوشہ چینی بھی نہیں کی ہے۔

متن میں معنی کے نئے امکانات ہمیشہ روشن رہتے ہیں اور زندہ متن کی تو خوبی ہی یہی ہے کہ وہ ہر عہد سے اپنا انسلاک قائم رکھتا ہے۔ اس میں اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیریں بھی کروٹ لیتی رہتی ہیں۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر سلمان عبدالصمد نے اپنے مطالعے کے لیے غضنفر جیسے فن کار کی تخلیقی تحریروں کا انتخاب کیا، جنہیں لفظوں سے چراغ اور پھول کا کام لینے کا ہنر خوب آتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک آنکھیں پیدا ہوتی رہیں گی اور مسام بیدار رہیں گے روشنی کی اہمیت اور خوشبو کی لطافت کے معترف بھی نظر آتے رہیں گے۔

مصنف نے ”باتیں دل کی“ کے عنوان سے شروع ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ افسانوی ادب کے مطالعے میں ناولوں کی ضخامت مانع رہی لیکن غضنفر کے ”ماںجھی“ نے یہ دریا عبور کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کہ نہ ہانپنے کی نوبت آئی اور نا ہی سستانے کی۔ یہ دراصل کسی تحریر کی Readability کا اعتراف ہے۔ مصنف نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ تحریریں غضنفر پر اب تک لکھی گئی تحریروں کے مطالعے کے بغیر سپر قلم کی گئی ہیں اور ان میں ”قطع کسی کی رائے کی آمیزش نہیں“۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑے دعوے کی گونج شامل ہے لیکن مجھے امید

کے تعاقب میں ہوتا ہے جس کی گرفت میں آکر تخلیق کار نے متن کو جو دہن پذیر کیا۔ سلمان عبدالصمد کی تحریریں پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دورانِ قرأت متن میں نہیں تخلیق کار کی اس کیفیت کے ارد گرد طواف کرنے میں کامیاب ہیں۔

سلمان عبدالصمد کے مضامین پڑھ کر پہلی رائے یہی قائم ہوتی ہے کہ یہ اپنی گفتگو کے لیے ایسی تمہید سے گریز کرتے ہیں جو انھیں ”آدم برسرِ مطلب“ جیسے اعتذار یہ فقرے کہنے پر مجبور کرے۔ تقریباً تمام مضامین میں براہِ راست رائے زنی کا رویہ روا رکھا ہے۔ شوراب کی ٹپکتی بوندیں کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

”ناول نگار نے خطوط کے تبادلے میں _____ سماجی ناہمواریوں کی آڑی ترچھی بے شمار لکیریں کھینچ دی ہیں، شوراب انھی لکیروں کا مرقع ہے۔“

اسی طرح ناول ”ماجھی“ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے مضمون ”ماجھی کی پتوار“ کی شروعات یوں ہوتی ہے:

”صاحبِ کتاب نے کوزے میں سمندر نہیں _____ سنگم میں دنیا کو سمو دیا ہے۔“

مضمون ”ہندوستانی سماج میں تحلیل و ش کا منتھن“ کا پہلا جملہ یہ ہے:

”ش منتھن“ کے مطالعے سے عمل کا ردِ عمل اور کھسیانی بلی کھسیا نوچنے والی مثل کی عملی تفسیر سامنے آ جاتی ہے۔

کم و بیش جملہ مضامین کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے۔ گویا قاری کی توجہ مبذول کرنے کے لیے پہلے وہ پرکشش عنوان کو حربہ بناتے ہیں پھر مضمون کا آغاز ہی ایسے برجستہ اور صحیح نظر کو واضح کرنے والے جملوں سے کرتے ہیں کہ قاری کے مطالعے کی مادگی اور بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ حالاں کہ اس طریقہ کار میں یہ خدشہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ تحریر سے قاری کی توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اگر ابتدائی حصے کا معیار تا آخر قائم نہیں رہ پاتا تو مطالعے کے بعد انبساط کے مقابلے مایوسی کی کیفیت زیادہ گہری

ہو جاتی ہے۔ یوں بھی کسی تحریر میں ایک خاص معیار کا توازن بنائے رکھنا پختہ قلم کے لیے بھی شرف یا بی کی بات ہوتی ہے۔ اس کتاب کی تحریروں میں کہیں کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک صاف شفاف آئینہ رفتہ رفتہ دم کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مصنف کی نوعمری کے سبب ایسا ہونا زہر کا تریاق بننے کے مصداق ہے۔ کسی شے کے حقیقی ہونے کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی خوبیاں اس سے مطابقت رکھتی ہوں۔ بچہ مربیانہ جملے بولے تو اس کی بات مشکوک ہو جاتی ہے اور سننے والے پر یہ گمان گزرنے لگتا ہے کہ 'زباں منصور کی ہے بولنے والا ہے پردے میں'۔

سلمان عبدالصمد کا وصف دیگر متن سے جو جھنے کی خو ہے۔ یہی سبب ہے کہ غصنف کے فکشن میں پوشیدہ فنی نکات تک پہنچنے میں بیشتر دفعہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ کرے یہ ادب فہمی کا ذوق اور فہم نویسی کی مشق مسلسل جاری رہے اور ستاروں جیسے جملوں کے درمیان اچانک مہتابی جملے کے نمودار ہونے سے پیدا ہونے والی اسلوب کی ناہمواری 'رفتہ رفتہ ایک دن ہم بھی شمس و قمر ہو جائیں گے' کا پیش خیمہ ثابت ہو۔

باتیں دل کی

جانے کیوں شروع سے ہی افسانہ لکھنے کا شوق رہا، لیکن افسانوی ادب میں دلچسپی نہیں رہی، بالخصوص ناول پڑھنے کی طرف طبیعت کبھی مائل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ طول طویل ناول دیکھ کر ہی خوف طاری ہو جاتا تھا، اب بھی ڈر سا لگتا ہے، البتہ کئی دفعہ ناول پڑھنے کی شروعات بھی کی، مگر چند صفحات کے بعد ناولوں سے خود کو الگ کر لیا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آٹھ دس افسانے لکھے، ظاہر ہے کہ افسانوی ادب سے نظریں چرا کر تخلیق کیا گیا افسانہ کیسا ہو سکتا ہے۔

پیش نظر کتاب ”غفنقر کا فکشن“ میری پہلی ادبی کاوش ہے، وہ بھی ناولوں پر علاحدہ علاحدہ مضامین۔ ناولوں سے دوری اور پھر ناولوں پر کام، شاید قارئین کو معمہ سا لگے، چنانچہ اس ادبی میلان کی تحریک پر روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے، ایک رات غفنقر کا مشہور ناول ”ماجھی“ ہاتھ لگا، حسب معمول پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا اور صبح کوئی پانچ چھ بجے تک اسے مکمل بھی کر لیا، یہ پہلا ناول تھا، جسے میں نے مکمل پڑھا، وہ بھی

ایک نشست میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قلم برداشتہ وہ تاثرات بھی سپرد قلم و قریطاس کر دئے، جو ناول پڑھنے کے بعد میرے ذہن و دل پر مرتب ہوئے، اس کے بعد غففر کے فکشن سے مجھے دلچسپی سی ہو گئی۔ ناولوں کی تلاش جاری رہی، جدوجہد کر کے ان کے تمام ناول حاصل کئے، باضابطہ ان تمام ناولوں کو پڑھا اور ان پر فی الفور لکھا بھی، غففر کے ناولوں پر جو کچھ لکھا وہ میری اپنی رائے ہے، یوں تو ان کے ناولوں کی تعریف و توصیف میں بہت لکھا گیا اور اعتراضات بھی ہوئے، مگر میں نے براہِ راست ان کے تمام ناولوں کا مطالعہ کیا اور جو رائے بنی، اسے سپرد قلم کر دیا، اس میں قطعی کسی کی رائے کی آمیزش نہیں۔

نو ناولوں، ایک افسانوی مجموعہ ”حیرت فروش“ اور خاکوں کا مجموعہ ”سرخ رو“ پر لکھنے کے بعد کوئی 140 صفحات ہو گئے تو دوستوں نے کہا کہ اسے کتابی شکل دینا بہتر ہوگا، چنانچہ نوک پلک درست کرنے پر حتیٰ الوسع دھیان دیا۔ یہاں یہ وضاحت بھی شاید مناسب ہے کہ میں نے غففر کی افسانوی تحریروں میں ان کے خاکوں کو بھی شامل کیا ہے، ایسا کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے خاکوں میں بھی اسی طرح افسانوی عناصر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، جس طرح منٹو کے خاکوں میں۔ ”سرخ رو“ میں کئی ایک ایسے خاکے بھی ہیں، جن میں افسانوی فضا اس قدر غالب کہ اگر آخر کی چند سطور نکال دی جائیں تو انہیں افسانے کے زمرے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

اس فرحت و انبساط کے موقع پر میرے شکریہ کے خصوصی مستحق ہیں جناب ڈاکٹر واحد نظیر صاحب، جنہوں نے شکوہ تنگدانی کے زمانہ میں بھی میرے مسودے پر گہری نظر ڈالی اور مشفق استاد پروفیسر ابن کنول اور پروفیسر انور پاشا صاحب کا بھی، کیوں کہ انہوں نے میری ہمت افزائی کے لئے چند سطور تحریر کیں، اسی طرح ہم عمر اور ہم درس فیاض احمد، شاداب عالم، عادل عفان، شاہ نواز قمر، محمد مسرور فیضی، فیض الاسلام فیضی،

افضل حسین خان، محمد ظہیر الحق اور فیصل ذہین کی ہمت افزائی اور معاونت کو فراموش کرنا بڑی ناسپاسی ہوگی۔

یوں تو میں صحافتی مضامین گذشتہ کئی برسوں سے لکھتا چلا آیا ہوں، اب بھی کسی نہ کسی طرح صحافت سے وابستگی ہے۔ ایم اے کے طالب علم (وہ بھی صحافت سے مرعوب) کے سئے فلشن کی جولان گاہ میں خود کو کامیاب بنانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، بس میری کامیابی اس میں ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کا حق دار ہو جاؤں۔

سلمان عبدالصمد

19 مارچ 2014

شوراب کی ٹپکتی بوندیں

ناول نگار نے خطوط کے تبادلے میں _____ سماجی ناہمواریوں کی آڑی ترچھی بے شمار لکیریں / خطوط کھینچ دی ہیں۔ ”شوراب“ انہیں لکیروں کا مرقع ہے۔

”شوراب“ بھی غصنفرد کے دیگر کامیاب ناولوں میں سے ایک ہے۔ جس میں سماج مختلف زاویوں سے انگڑائی لیتا ہے۔ تعلیمی اداروں کی چولیس ہلتی نظر آتی ہیں۔ صلاحیت و لیاقت کے پہاڑوں میں بدعنوانی کی دیمک نظر آتی ہے۔ شوہر دیوی کی غیر آہنگی سے بے راہ روی کے متعدد دروازے کھلتے ہیں۔ بچوں کی پرورش کو لے کر ماں کی مچلتی تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ دولت و شہرت کا نشہ ہر قیمت چکانے پر آمادہ نظر آتا ہے، تعلیمی نظام اور طریقہ تعلیم کی گھناؤنی صورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

شوراب کی کہانی کچھ یوں ہے کہ شاداب نامی ایک لڑکا (ریسرچ اسکالر) ہندوستان میں اپنے خواب پورا ہوتا نہ دیکھ کر بادل نخواستہ سعودی کے لئے رخت سفر باندھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہاں جا کر گھریلو مسائل کے حل کا موقع ملے گا، ضروریات زندگی پوری ہوں گی، ہر کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے وہاں چلے

جانے کے بعد بھی محلے کی کسی بھابی سے چھپ چھپ کر خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کے خطوط کے تبادلہ میں سماج کی آڑی ترچھی لکیریں ابھرتی ہیں، سعودی اور ہندوستان کی بے شمار چھوٹی بڑی باتیں اس طرح سامنے آنے لگی ہیں، جیسے یہ کوئی ناول نہیں بلکہ حالات پر ایک بیباکانہ تبصرہ ہے یا چشم کشاں تجزیہ۔

اس ناول کا دردناک سماجی پہلو یہ بھی ہے کہ دھن دولت کی چکی میں لڑکیاں اس طرح پیس دی جاتی ہیں کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ ان کے تمام خواب و ارمان مٹی میں مل جاتے ہیں۔ سسرال میں ان کا پل پل کا ثنا مشکل ہو جاتا ہے، اس ناول میں بابو جان کی شادی شیبہ سے کر دی جاتی ہے، بابو جان مطلق جاہل اور شیبہ تعلیم یافتہ، شیبہ کی زبان صاف ستھری اور نکھری، طبیعت تعلیم کی طرف مائل، مگر بابو جان تعلیم بیزار بلکہ تعلیم دشمن، زبان تلخ و ترش اور غیر مہذب، شہر اور دیہات کا فرق بھی، اس پر مستزاد یہ کہ بابو کے گھر اور علاقہ کا دم گھونٹ دینے والا ماحول۔ ان ناہمواریوں کے باوجود دونوں کی شادی آخر کیسے کر دی جاتی ہے؟ کیا ان تفاوت کے باوجود دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذرا بھی سمجھ رکھنے والا یہی کہے گا کہ دونوں شیر و شکر ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں، اس ناول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیبہ کی زندگی تلخیوں، ناہمواریوں اور بے شمار پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، شیبہ اپنے اس درناک راز کو سوائے شاداب کسی کے پاس کھولنے سے گریز کرتی ہے، ایک خط میں وہ اپنی روتی، بلکتی اور کراہتی داستان الم شاداب کو لکھ بھیجتی ہے، جو کہ صرف شیبہ کا ہی درد نہیں، اسی کی داستان الم نہیں بلکہ معاشرہ کی بے شمار لڑکیوں کا کرب ہے۔ یہ خط پہلے سوال کھڑا کرتا ہے کہ ایسی شادی کے لئے بابو جان کا گھرانہ ذمہ دار ہے کہ شیبہ کے والدین یا پھر کوئی اور.....؟

میں اپنی اس حالت کا تصور دار اپنے شوہر کو نہیں ٹھہراتی اور نہ ہی اس کے

گھر والوں کو اس کا ذمہ دار مانتی ہوں، وہ لوگ تو بے چارے معصوم ہیں، وہ تو

وہی سب کچھ جانیں گے نا جوان کے ماحول اور بیک گراؤ نے انہیں سکھایا ہے
 آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذمے دار یہ نہیں تو پھر کون؟ ذمے دار
 میرے اپنے ہیں، شاداب بابو وہ اگر تھوڑا صبر سے کام لیتے اور کچھ کوشش
 کرتے تو مجھے اس سے بہتر ماحول مل سکتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا گھر مل جاتا
 جس کی میں نے تمنا کی تھی، مگر گھر والوں کو بیٹی کے معاملے میں صبر کہاں ہوتا
 ہے؟ وہ تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ اس بوجھ کو اپنے
 سر سے اتار پھینکیں، ٹھہریے! شاید گھر والے ذمہ دار نہیں، جتنا کہ ہمارا سسٹم
 ہے، وہ تو اس سسٹم کی گاڑی میں جتے جانور ہیں جنہیں سسٹم چابک کی چوٹ
 پر دوڑانا ہی ہے، سسٹم نے اس کے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا رکھا ہے کہ لڑکی کو کسی
 بھی صورت میں گھر سے باہر کرنا ہے۔ (شوراب، صفحہ 49)

آپ کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ اس خط میں شیبانے کس چابکدستی اور باریکی سے
 معاشرہ کو پیغام دینے کی کوشش ہے اور ایسی شادیوں کا ذمہ دار پہلے والدین کو اور پھر
 کس خوش اسلوبی سے معاشرہ کو ٹھہرایا ہے۔

اس خط کا ایک اور پہلو بھی توجہ طلب ہے، یوں تو شیبانے کی سسرال میں عیش و عشرت
 کا سارا سامان موجود ہے، مگر اس کی زندگی اداس ہے، کھانے پینے کی لذت اور انواع
 و اقسام کی چیزیں موجود ہیں، مگر جسم بھوکا پیاسا ہے، رہنے کے لئے بلند و بالا عمارت
 ہے، مگر شیبانے کی زندگی تپ رہی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس سے برسوں نہیں ملتا ہے، وہ
 بیرون ملک رہتا ہے۔ خط کچھ اس طرح حقیقت بیان کرتا ہے:

”میں نے ہمت تو کر لی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں
 ؟ کون سا باب کھوئوں؟ کون سا زخم دکھاؤں، کس درد کا حال بتاؤں؟ کس الم کی
 آواز سناؤں؟ شاداب بابو! بظاہر میں ایک خوشحال گھر کی کامیاب بہو ہوں،
 میرے میٹے اور دنیا والوں کو لگتا ہے، شاید آپ کو بھی لگتا ہو کہ میں بہت خوش

نصیب ہوں، بہت سکھی ہوں، بیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوں، شاندار مکان میں رہ رہی ہوں، بے شک میں جس مکان میں رہتی ہوں وہ ایک آرام وہ مکان ہے، اس کی دیواریں ونچی اور پختہ ہیں، دیواروں میں لمبی چوڑی کٹریں ہیں، بڑے بڑے روشن دان ہیں، ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام ہے، پھر بھی میرا دم گھٹتا ہے، میرا وجود کسی شکنجے میں کسا ہوا محسوس ہوتا ہے، بلاشبہ میں، چھپ کھا رہی ہوں، اچھا پی رہی ہوں، گھر میں آرام و آسائش کی ساری چیزیں موجود ہیں، مگر میں بے آرام رہتی ہوں، کھانے پینے کی عمدہ سے عمدہ چیزیں آتی ہیں، گھی، دودھ، مکھن، ملائی، گوشت، مچھلی، پھل فروٹ، میوہ جات، مشروب کی چیزوں کی کمی نہیں پھر بھی بھوک ہوں، پیاسی ہوں، میرا جسم، میری روح، میرے حواس سخی پیاسے ہیں، شدید تشنگی سے دوچار ہیں، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ تشنگی صرف میرے مقدر میں ہی نہیں آئی ہے بلکہ میری جیسی اور بھی بے شمار لڑکیاں اس تیسب کی شکار ہیں، اس کی قید میں گرفتار ہیں اور ہمیں اس صحرا میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہیں، بغیر سوپے کچھے ہارے اپنے گھر سے نکال کر ہمیں کسی بھی گھر میں ڈال دیتے ہیں، کہیں بھی تحلیل دیتے ہیں، اور اس حساس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے جسم میں صرف پیٹ ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک اور انگ وروہ ان دونوں کی بھوک کا سامان بہم پہنچانا ہی کافی سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے یا شاید بھوں جاتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کے پاس پیٹ اور دوسرے انگ کے علاوہ بھی چھ اعضا ہوتے ہیں، اس کے بدن میں دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ بھی ہیں جن کے چھ تقاضے ہیں، جن کی ضرورتیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ان کی بھوک پیاس کو مٹانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پیٹ اور دوسرے انگوں کی۔۔۔ اپنے گھر میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ صرف میری ایک ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، وہ ضرورت تو یہاں بھی پوری طرح پوری نہیں ہو پاتی ہے، مہینوں اور کبھی برسوں میں پوری ہوتی ہے، مگر

وہاں میری باقی ضرورتیں تو پوری ہو ہی جاتیں۔ ہاں پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے میں میرے ماں باپ کو تھوڑی پریشانی ضرور ہوتی۔“ (شوراب: صفحہ

43، 44 اور 49)

اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ملک سے بیرون ممالک جانے والے یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ مسائل حل ہوں گے، مگر گھر پر بے شمار مسائل ان کے جانے کی وجہ سے جنم لے لیتے ہیں، شیبہ تو سمجھدار اور باہمت تھی، برداشت کا مادہ تھا اس میں، اس لئے وہ بے راہ رو نہیں ہوئی، ورنہ تو معاشرہ کی بے شمار عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں بے راہ رو ہو جاتی ہیں، غیر مردوں سے ان کی نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں۔

شیبا کے اس خط کے جواب میں شاداب نے بھی جو بات کہی، وہ بھی واقعی ان عورتوں کے لئے نصیحت آمیز ہے، جو سسرال میں ناہمواریوں سے گزر رہی ہیں۔ جب شیبہ شاداب کی باتوں پر عمل کر کے قلم تھام لیتی ہے تو بے شمار ایسے مسائل خطوط میں آ جاتے ہیں، جو واقعی معاشرہ کے چہرہ پر زناٹے دار طمانچہ سے کم نہیں، شیبہ سعودی گئے اپنے یہاں کے لوگوں کی جو داستان بیان کرتی ہے، اس میں درد ہے، شیبہ یہ دکھاتی ہے کہ ایک لڑکا ہندوستان میں رہتا ہے تو کھانے کو بھی لالے، مگر جب وہی باہر ملک جا کر کھاتا ہے تو مسائل ختم ہونے لگتے ہیں، خوشیاں دکھوں کو نگلنے لگتی ہیں، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ روپیوں کے زعم میں لڑکے کس طرح والدین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، کیسے وہ پیسوں کے بل پر معاشرہ کی لڑکیوں میں سما جانا چاہتے ہیں، کیسے وہ بے راہ ہو کر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، جس کی اجازت اسلام دیتا ہے اور نہ ہی معاشرہ، دونوں کے تبادلہ خطوط میں سعودی کے شیخ و کفیل کے کالے کارنامے بھی موجود ہیں، جو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر انجام دیتے ہیں۔

روپیوں کی رو میں خود شیبہ کا شوہر بھی بہہ گیا تھا، کہتے ہیں نا کہ جب اس کی محبت حد

سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، تعیم کی ناقدری ہونے لگتی ہے، کتابوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، احسان فراموشی ہونے لگتی ہے، محسنوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرنے اور انہیں نیچا دکھانے میں عار محسوس نہیں ہوتا، یہ تمام باتیں اس کے شوہر کے اندر بھی بدرجہ اتم پائی جانے لگی تھیں۔ شاداب ایک دفعہ بابو جان کو علی گڑھ اس غرض سے لے گیا تھا کہ وہ وہاں کام دھندا کر کے کچھ پیسے کمالے، اس ہمدردی کا صلہ بابو جان شاداب کو بے عزتی کی شکل میں دیتا ہے، ہر جگہ تحقیر آمیز اسلوب میں اس کا تعارف کراتا ہے۔

روپیوں کے دم اور باہر کے لوگوں سے تعلقات کی دہائی دے کر بابو جان نے کھیا کا ایکشن تو جیت لیا، مگر وہ ہوس کی بیماری سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، ایم ایل اے کی امیدواری کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اس لیے وہ شیباجیسی شریف عورت کو بھی داؤ پر لگانے میں شرم محسوس نہیں کر رہا تھا، بابو جان کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر تمہیں ایم ایل اے کا ٹکٹ حاصل کرنا ہو تو شیباجیسی کو ادھیکش سے ملو، کیونکہ وہ عورتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، چنانچہ وہ شیباجیسی کو ایک دفعہ ادھیکش جی سے ملانے لے گیا، ادھیکش کو احساس ہو گیا کہ شیباجیسی قابل عورت بابو جان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار رہی ہوگی، اس نئے انہوں نے بابو جان سے بات کر کے شیباجیسی کو ہفتہ میں دو دن خود پڑھانے کے لئے مقرر کیا، مشرقی عورت کو بھی کیا کہئے کہ لکھ ستانے کے باوجود بھی شوہروں کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ شیباجیسی پڑھانے جاتی تھی تو ادھیکش جی اس سے اس انداز میں بات کرتے ہیں، جس کے بین السطور سے بہت سی الگ تھلگ باتیں جھلکتی تھیں، مگر شیباجیسی کا کمال دیکھیے کہ اس نے اپنے آپ کو ادھیکش جی کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا۔

اس واقعہ میں کئی ایک پہلو توجہ طلب ہیں، سیاست کی نیرنگیوں میں عورتوں کا حسن

مزید رنگ بھر دیتا ہے، وہ اس طور پر بھی کہ جاہل مرد تو الیکشن جیت جاتا ہے، مگر جب ادائے فرض منصبی میں تعلیم کی کمی آڑے آتی ہے تو ایسے موقع پر عورتوں کا استعمال کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اس ناول میں بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ سیاسی نظام میں کچھ ایسا کیا جائے کہ تعلیم کی اہمیت و افادیت بھی اجاگر ہو اور تعلیم یافتہ شخص کو ہی سیاسی گلیاروں میں آنے کی اجازت دی جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ سیاست میں آنے کے لئے تعلیم ضروری قرار دیا جانا جمہوریت کی حد بندی ہے، چنانچہ ایسے لوگ ذہن نشیں کر لیں کہ یہ حد بندی ہرگز نہیں، البتہ جمہوریت کے استحکام کی صورت ہے۔

اس ناول میں جہاں شوہر سے دوری بیوی کے حالات زندگی کے تناظر میں معاشرہ کے لئے ایک پیغام ہے، وہیں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی کہ آخر پڑھے لکھے افراد ملک چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ روشن دماغ دوسرے کے لئے کیوں کام کرنے لگتا ہے؟ مضبوط قواہ دوسرے کے خواب بنونے میں کیوں لگ جاتا ہے؟ دورانہدیشی دوسروں کے لئے کیوں وقف ہو جاتی ہے؟ شاداب بھی تو روشن دماغ تھا اور اس کے ساتھ وہاں موجود افراد بھی انجینئر تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، باوجود اس کے بیرون ملک جا کر ایسے کام میں لگے ہوئے تھے، جو کسی نہج سے ان کے لئے مناسب نہیں تھا، اس مجبوری کی وجہ کو بھی ناول نگار بڑے حسین انداز میں دکھاتا ہے، سب سے بڑی وجہ بدعنوانی قرار دی گئی کہ اس کے بغیر سرکاری نوکریوں کا ملنا محال ہی نہیں، ناممکن ہے اور اچھا پڑھ لکھنے کے بعد بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی معمولی تنخواہ ملتی ہے، جتنی کہ بلکہ اس سے زیادہ ہی طالب علمانہ زندگی میں فی ماہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اس لئے ملکی آزادی کی پر بہار فضا چھوڑ کر اچھے پڑھے لکھے افراد غیر ممالک چلے جاتے ہیں، اگر جو کوئی معمولی تنخواہ پر ہندوستان میں رک جاتا ہے تو دیگر بدعنوانی میں پھنس کر

اس کا اعلیٰ دماغ پانی کو دودھ اور کیروسین کو ڈیزل بنانے میں لگ جاتا ہے، اس کے پاس اس بد عملی کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں رہ جاتا ہے۔

اسی کے ساتھ ملک میں رائج تعصب پر مبنی انٹرویو بھی ہے، جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ مسلم اداروں کا نام آتے ہی انٹرویو لینے والوں کا دماغ کیسے خراب ہو جاتا ہے اور نوکری کا خواب سجائے مسلم امیدوار بس کف افسوس مل کر رہ جاتے ہیں۔ اس ناول میں معاشرہ میں بدلے کے تحفہ تحفہ نف پر بھی تنقید کی ایک جھلک ہے، بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی کو کچھ دے تو آج لینے والا کل دینے والوں کو مزید واپس کرنے کی فکر میں ڈوب جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی غلط روش ہے، گویا یہ تحفہ نہیں، ایک ”اذیت ناک قرض“ ہے۔

اس میں ایک ایسا درد بھی ہے، جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ یہ کہ کوئی لڑکا بیرون ممالک جانے کا ارادہ اسی وقت کرتا ہے، جب بہت سے مسائل سامنے ہوتے ہیں اور ان کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، اپنے والدین کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھ کر دل پر پتھر رکھتا ہے پھر نرم آنکھوں سے وطن چھوڑ کر کمانے چلا جاتا ہے، وہ بھی کرایہ قرض لے کر، جب اس کی کمائی سے حالات سازگار ہوتے ہیں، مسائل کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود گھر والے اپنے لخت جگر کو یہ نہیں کہتے کہ بس آجاؤ، حالات اچھے ہو گئے ہیں، پریشانیوں سے نجات مل گئی ہے، اس ناول کے مرکزی کردار شاداب کے ذہن میں بھی یہی باتیں گونجتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ کاش گھر والے اسے بلا لیں، کیوں کہ وہ یہاں ایسا کام کر رہا تھا، جسے بتانے پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے تھے، بالآخر وہ ملک واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جب کسی کو میری کوئی ضرورت نہیں، نہ بیوی کو اور نہ ہی والدین کو، تو ملک جانے کا کیا فائدہ۔

شیبا حساس طبیعت تھی، زبان کی شیرینی اسے ہر درجہ عزیز تھی، یہی وجہ تھی کہ بابو جان کی اردو اس کے کانوں میں رس گھولنے کے بجائے پورے بدن میں کڑواہٹ پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اپنی اردو کا رعب شیبہ پر جمائے کے چکر میں اردو کا گھلا گھونٹ دیتا تھا۔ اس کی اردو کے متعلق شیبہ ایک خط میں شاداب کو کچھ یوں لکھتی ہے:

”میری زبان ’تجھ پر بابو زبان کر بان! تیری روپ ایسی کہ فول بھی دیکھے تو سرا جائے، چاند کو ہشیہ آجائے۔“

آپ کو یہ سن کر ہنسی آرہی ہوگی مگر میں تو ہنس بھی نہیں سکتی، جب بھی ان کے اندر یہ احساس زور مارتا کہ ان کی بیوی تعلیم یافتہ ہے تو اس وقت وہ بہت کنشس ہو کر بولتے ہیں اور اتنا کنشش ہو جاتے ہیں کہ س، ش، ک، ق اور گ، غ میں بدلنے لگتے ہیں، عجب طرح کے بچے میں جب وہ اس طرح کے جملے نکالتے ہیں:

’شنو سبیا! میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، پڑھے نٹوں جیسا سمجھ تو رکھتا ہوں، میں کسی شے کم نہیں، اب سدا ہو ہی کو لے لو، اتنا پڑھ لے گیا ہے، مگر کیا وہ میرا مکالمہ کر سکتا ہے، شات زخم میں بھی کیا میرے برابر روپیہ کما سکتا ہے، میری پوجیشن کو پہنچ سکتا ہے۔

اس وقت مجھ پر کیا گزرتی ہے، میں ہی جانتی ہوں۔“ (صفحہ 46، 47)

اس ناول میں طریقہ تعلیم پر بھی چوٹ ہے، وہ اس طرح کہ آج اساتذہ طلباء کے معیار کے مطابق تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنی قابلیت بگھارنے کے لئے معیار سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، ایک خدھ میں شیبہ لکھتی ہے:

”... میں نے اس کے لئے ایک دوسری تدبیر نکالی کہ

اس کے واسطے تین تین ٹیوٹر لگا دئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا وقت تعلیمی

ماحول میں گزرے اور اس کے کان میں صحیح اور معیاری لفظ داخل ہوں، اس

تدبیر کے پیچھے ایک منطق یہ بھی پوشیدہ تھی کہ وہ گھر والوں سے بھی کم مل پائے اور اس کی زبان اپنے ماحول کے اثرات سے محفوظ ہو جائے، اس ترکیب سے اس کی زبان کے تحفظ کا مسئلہ تو حل ہو گیا مگر دوسرے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے، تین تین لائق فائق میٹروں کی عالمانہ گفتگو اور اس کے طریقہ تدبیر میں وطرر اظہار سے اس کے نازک اور سچے ذہن پر غیر ضروری بوجھ پڑنے لگا، علم کے مسلسل دباؤ سے ان کی نفسیات بگڑنے لگی، طرح طرح کی پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا ہونے لگیں، وہ چڑچڑانے لگا، بات بات میں الجھنے لگا، رفتہ رفتہ اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ ہوتا گیا اور اس سے میری الجھنیں بڑھ گئیں“ (صفحہ 52، 53)

یہ ہے غضنفر کا ناول ”شوراب“ جس میں معاشرہ بولتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ معاشرہ کے مسائل میں ڈوب کر لکھتے ہیں، اسی لئے ان کے ناولوں کا درد ہر ایک کو اپنا درد محسوس ہوتا ہے، ان کی یہ خصوصیت بھی دل کو چھو جاتی ہے کہ آج کے رنگین، حول میں عشق کا راگ نہیں الپتے ہیں، ورنہ تو آج ہر ایک تخلیق میں عشق و محبت کا عنصر کسی نہ کسی سطح پر موجود ہوتا ہے، تخلیق کار غیر ضروری طور پر بھی اس کی ایک جھلک دکھا دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر غضنفر کے ناول میں ہمیشہ سچا واقعہ تخیل کے رنگ میں رنگ کر آب دار نظر آتا ہے، اگر وہ چاہتے تو اس ناول میں بھی تخیلاتی عشق کی نغمہ سرائی کر سکتے تھے۔

سچ! یہ ناول بھی معاشرہ کا آئینہ دار ہے، مگر چند باتیں کھٹکتی ہیں، مثلاً۔ پہلی دفعہ سعودی جانے سے قبل شاداب شادی شدہ تھا، فردوس اس کی بیوی تھی، مگر سعودی جانے کے بعد شیدا سے جو خط و کتابت ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ شیدا لکھتی ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کی شادی کے لئے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا، کیا یہاں

یہ اشارہ ہے کہ وہ دوسری شادی کا خواہشمند تھا؟۔

جہاں موضوعات کے اعتبار سے یہ ناول انتہائی دلچسپ ہے، وہیں زبان و بیان کے لحاظ سے بھی لائق داد و تحسین، اس میں تخیل و نازک خیالی ہے تو حسین منظر نگاری بھی، مکالمہ میں چاشنی بھی ہے اور سلاست و روانی بھی، البتہ پروف کی بے شمار غلطیاں ہیں اور ایک دو جگہ تذکیر و تانیث کی بھی۔

مانجھی کی پتوار

صاحب کتاب نے کوزے میں سمندر نہیں۔ ”سنگم“ میں دنیا کو سمودیا ہے۔
 ”مانجھی“ ایک ایسا ناول ہے، جو معاشرہ کا بھرپور عکاس ہے۔ اس میں درد ہے،
 حقیقت ہے، کسک ہے، احساس ہے، عورتوں کی آہ ہے اور ان کی بے راہ روی بھی،
 مردوں کی بدچینی ہے تو میڈیا کی بے سستی بھی، جذبات ہیں تو توہم پرستی بھی۔ زبان
 صاف، شستہ، شگفتہ اور مکالمہ چست درست ہے، اسی طرح منظر نگاری بھی دلآویز۔
 اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وی ان رائے نے الہ آباد آنے کے بعد اپنے بھائی
 دھرم ناتھ سے سنگم گھوم آنے کی خواہش ظاہر کی ہے، بھائی نے اجازت دی، بھابھی
 نے کچھ توشہ راہ دیا، وی ان رائے سنگم دیکھنے گئے اور ملاحوں میں سے سب سے مہنگے
 ملاح کی کشتی کو پسند کیا، ملاح سے اس بیچ یوں تو بے شمار باتیں ہوئیں، جو سبق آموز
 تھیں ہی، مگر تین کہانیاں جو اس نے سنائیں، ان میں بہت درد ہے، دو میں تو عورتوں
 کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ان کی بہادری اور نفسیات ہیں، اور تیسری کہانی، جسے
 کہانی نہ کہنا ہی بہتر ہے، بڑھتی آبادی کا المیہ ہے۔ یہ ملاح ہی دراصل ویاس مانجھی ہے
 جس کے نام سے ہی یہ ناول موسوم ہے۔

’ویاس مانجھی‘ بلاشبہ ایک ایسا کردار ہے، جس پر بہت لکھا جاسکتا ہے، ویاس ایک
 بلیغ ذہن اور بیدار مغز ملاح ہے، شاید وہ ملاحی نہ کرتا تو نہ جانے کتنے بے راہ رو

نوجوانوں کو سفینہ حیات کی ناخدائی کا حوصلہ دیتا، بالفرض وہ کھاتے پیتے گھرانے سے نہ سہی، متوسط گھرانے سے بھی تعلق رکھتا تو اسے علم کی پیاس بجھانے کا مزید موقع ملتا، پھر کچھ لکھ پڑھ لینے کے بعد علم دوستی کے فروغ کے لئے کچھ ضرور کرتا، آج معاشرہ میں نہ جانے کتنے بچے مانجھی کی طرح ہی غربت کی وجہ سے حصول علم سے محروم ہیں۔ غربت کی بھٹیوں میں نہ جانے کتنی امیدیں جل رہی ہیں، علم کی پیاس بجھانے کے لئے نہ جانے کتنی تمنائیں چل رہی ہیں، مگر سرمایہ کی قلت کی بنا پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے بے شمار والدین کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا ہے۔

تاہم مانجھی کے کردار نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ غربت حائل ہو تو تعلیم سے سرمو انحراف ہی نہ کر لیا جائے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے علم کی پیاس بجھانے کے لئے کچھ نہ کچھ پڑھتے / کرتے رہنا چاہئے، جیسا کہ مانجھی نے مہابھارت کا مطالعہ کیا تھا اور متعدد وجوہات کی بنیاد پر کہانی پڑھنے کا شوق ملاحتی کے زمانے میں بھی باقی تھا، یہی وجہ تھی کہ ایک غیر معمولی آدمی کے ساتھ پورے سفر میں تبادلہ خیال کرتا رہا، وہ بھی ایک مفکر کی طرح۔

پھر یہ بھی دلچسپ پہلو ہے کہ تمام ملاحوں سے زیادہ مانجھی کی کشتی کی قیمت ہزار روپیہ کیوں تھی؟ مبہم انداز میں اس کی وضاحت کے لئے یہی کافی ہے ”سستا بار بار، مہنگا ایک بار“۔

ناول ”مانجھی“ میں اعتدال پسندی ہر جگہ نمایاں ہے، جو اس کی مقبویت کی خاص ضامن ہے۔ اگر اس میں عورت مظلوم و مقہور نظر آتی ہے تو اس کی بہادری و چالاکی بھی اپنے جلوے بکھیرتی ہے، اگر اس میں عورتوں کے جسم کی نمائش کے تعلق سے مردوں کو قصور وار ٹھہرایا گیا ہے تو عورتوں کی بے راہ روی بلکہ ہر کام کے لئے اس کی رضا مندی _____ کو نشانہ تنقید بنایا گیا ہے۔ مثلاً ویاس مانجھی کی زبانی جو پہلی

کہانی بیان کی گئی ہے، اس میں جہاں گھسیارے گھسیٹے رام کی بیٹی راج کماری بنتے ہی تین بڑے کام کے لئے یک دم مامور کر دی جاتی ہے، وہاں ایک اعتبار سے مظلوم لگتی ہے، مگر تینوں کام کے لئے 'حامی' بھرنا اور انہیں عملی جامہ پہنانا اس کی چالاکی اور بلند حوصلگی کی دلیل ہے اور شوہر کی اطاعت شعاری کا جذبہ بھی قابل تحسین ہے۔ اسی طرح اشتہارات میں جہاں عورتوں کے جسم کی نمائش کے لئے مرد ذمہ دار نظر آتے ہیں اور یہ شکوہ ہوتا ہے "اشتہاروں میں عورتوں کے جسم کو ہی کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کہیں کسی اشتہار میں عورت کا دماغ کیوں نہیں آتا ہے؟" وہیں یہ بھی ہوتا ہے "مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے سوئے گئے کاموں میں یہ اس قدر منہمک دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ان کاموں میں اس کی مرضی شامل ہو، بلکہ اس کی پسند اور خواہش کا دخل ہو، کہیں یہ بات تو نہیں کہ عورت کی سرشت میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اسے ویسا ہی کرنا ہے جیسا کہ مرد کا عندیہ چاہتا ہے۔" (مانجھی: ص 47, 48, 50)

مانجھی کی دوسری کہانی کے تناظر میں مانجھی اور وی ان رائے کا مکالمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو مرد و عورت کی ذہنیت کو اجاگر کرتا ہے:

وی ان رائے:

"..... دلچسپ بات اس کہانی میں یہ ہے کہ یہ بھوک صرف راجا کو ہی پریشان نہیں کرتی تھی بلکہ اس بھوک سے بہو بھی بے چین تھی۔"

"بہو کس طرح بھلا؟" وی ان رائے کے اس تبصرے میں دلچسپی لیتے ہوئے طالع نے پوچھا:

"وہ اس طرح کہ سے بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی اور آجائے، اس کے اختیارات یعنی پاور اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، اسے سرتاپا کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی کہ اپنے ہاتھ سے راج محل کی چابیاں چھین جانے کی

چنتا تھی۔ اس کا اصل دکھ اپنی حیثیت، طاقت اور سنا کے مٹ جانے کا تھا، راج محل میں رہتے ہوئے بھی راج پاٹ سے بے دخل اور بے وقعت ہو جانے کا تھا، یہ دکھ یہ چنتا، سنا اور شکست کی بھوک ہی تو ہے۔“ (ماٹھی، ص 72)

اسی کے ساتھ ذیل کی عبارتوں میں اعتدال پسندی کے تناظر میں اہم حقائق سامنے آئے ہیں۔

”جسم کی بھوک کے سلسلے میں یک حیران کر دینے والا ہندو یہ بھی ہے کہ یہ بھوک طرح طرح کا بھوجن چاہتی ہے، الگ الگ سواد والے بھوجن کی لہجہ رکھتی ہے، یہ اور بات ہے یہ لہجہ آسانی سے پوری نہیں ہوتی اور بعض بندھنوں اور کچھ دباؤ کے کارن اسے صرف ایک ہی طرح کے کھانے پر قناعت کرنی پڑتی ہے۔“

اس نکتہ پر آتے ہی وی ان رائے کے ذہن میں کچھ عورتیں ابھر آئیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، جن کے شوہر بھی اچھے اور صحت مند تھے، جن کے گھروں کے سنسکار بھی کافی مضبوط تھے، وہ سنسکاری بھی تھیں اور جن میں سے زیادہ تر غریب ہی تھیں اور اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق پوچھا پاٹھ بھی خوب کیا کرتی تھیں، مگر یہ ساری عورتیں اپنا سواد بدلنا چاہتی تھیں اور بدلتی رہتی تھیں، ایسی عورتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ (صفحہ 78، 79)

”مگر حیرانی اس وقت دور بھی ہو جاتی، جب کچھ ایسے واقعات ان کے سامنے آن کھڑے ہوتے جن میں غیر مرد کے تصور سے بھی عورتیں کانپ اٹھتی تھیں، عورتوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں، مگر کسی پرانے مرد کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، غریب، نادار، لاچار، محتاج عورتوں نے بھی اپنی آبرو بچانے کے لئے بڑے بڑے تحفے تحائف اور مال و زر پر لات مار دی، کمزور اور ناتواں عورتیں بھی اپنی عزت کے تحفظ کے لئے بڑے بڑے جابروں سے جانکرا لیں۔“

مذکورہ دونوں پیرا گراف میں جہاں بدچمن عورتوں کا خیال آیا ہے وہیں پاکباز عورتوں نے اپنی موجودگی درج کرانے کی کوشش کی ہے، گویا یہ بھی ایک اعتدال ہے۔ عورتوں کی خامیوں کو اجاگر کرنے کے بعد یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی کہ مرد کس طرح بے راہ روہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیش قیمت جوانی شادی سے قبل ہی برباد کر دیتے ہیں، جس کا خمیازہ عورتوں کو بھگتنا پڑتا ہے، جیسا کہ راج کمار کی بیوی کو نہ چاہ کر بھی سسر کے مقدس رشتہ کو دغدار کرنا پڑا۔

اسی طرح پہلی کہانی میں مرد کا یہ کردار بھی کس قدر افسوسناک ہے کہ چند لمحوں میں وہ غیر عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، گھسیارے کی بیٹی نے جس طرح اپنے شوہر کی شرط پوری کرنے کے لئے ایک کھیل کھیل کہ فوراً وہ اس کی طرف مائل ہو گیا، اس وقت اس کو اپنی بیوی کے حق کا کوئی خیال نہیں آیا، مزید اس میں مردوں کی بے راہ روی اس وقت اجاگر ہوتی ہے، جب بیوی 'گھسیارے' کی بیٹیوں کا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے شوہر راج کمار کو اطلاع دیتی ہے کہ تینوں شرط پوری ہو گئی ہے، یہ سن کر راج کمار آتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، مگر پھر بھی اسے تشفی نہیں ہوتی اور بیوی کے ذریعہ تلاش کی گئی راج کمار کی پاس جانے کو بیقرار ہو جاتا ہے۔

مردوں کے بعد پھر عورتوں کی کمیاں اس طرح اجاگر کی جاتی ہیں:

”..... یہ تصویر ایک بدیسی گوری جوان چھریرے بدن اور تیکھے ناک نقش والی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی، لڑکی سر سے پاتک مادر زاد ننگی تھی، لباس کی جگہ اس نے اپنے پورے جسم پر مٹی کا لپ چڑھا رکھا تھا، بظاہر اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ ننگی نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک نئے انداز کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے ایک ایک انگ پر مٹی کا بستر چڑھا ہوا ہے اور وہ کہیں سے بھی ننگی نہیں ہے، لیکن مٹی کے لپ نے خشک ہو کر اس کے جسم کو اتنا کس دیا تھا کہ ایک ایک انگ کمان کی طرح تن گیا تھا

اور ہر ایک کمان سے تیر چھوٹ رہا تھا۔

تصویر کو دیکھنے کے لئے اس کی جانب لوگوں کا ہجوم امنڈ پڑا تھا، سادھو سنتوں کی نگاہیں بھی اسے تاک رہی تھیں، گنگا کی طرف جاتے ہوئے لوگ بھی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔

تصویر کے ساتھ ساتھ یہ سب مناظر بھی کیمرے کے فوکس میں آگئے تھے، تصویر کے ساتھ اس میگزین میں ایڈیٹر کا ایک نوٹ بھی چھپا تھا.....

ایڈیٹر کے اس نوٹ میں اور بھی بہت کچھ تھا مگر وی ان رائے کی نگاہیں یہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھیں کہ اس لڑکی کے ننگے پن کے خلاف سنگھ نے احتجاج کیا؟ کس منڈلی نے اپنا ورودھ پرکٹ کیا؟ کس کس نے برامانا؟ کس کس نے برا بھلا کہا.....“

کیا وہ لڑکی یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ آزاد خیال ہے؟ وہ ایک ایسی تہذیب کی پروردہ ہے جہاں فرد پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندھن نہیں ہے، اسے ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے اوپر شرم و حیا کی چادر پسند نہیں کرتی؟ اسے مردوں سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ (مانجھی: 107, 109)

ان تمام باتوں کے ساتھ اس کا اعتراف بھی ہے کہ عورتوں کے پاس دماغ بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت بھی ہے، مگر وہ دماغ سے زیادہ جسم کی نمائش میں یقین رکھتی ہے۔

بدیسی لڑکی کے کردار میں جہاں سادھوں سنتوں کی حقیقت سامنے آگئی ہے، وہیں میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے کہ اس نے سب کچھ لکھا، مگر ننگے پن کے خلاف کچھ نہیں، اس نے ساری باتیں تو کہہ دیں مگر کسی رپورٹر میں اتنی جرات نہیں کہ کسی سے برہنگی کی وجہ دریافت کرے۔

ضمناً اس ناول میں ایسی ایسی چھوٹی باتوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن کی طرف بالعموم نگاہ نہیں جاتی ہے۔ مثلاً، بیرون ممالک میں ہندوستانیوں کے تئیں کیا معاملات کئے جاتے ہیں، ہندوستانیوں کے اوپر کیسی ترچھی نگاہیں ہوتی ہیں، مانو وہ مجرم ہو یا دہشت گرد۔ توقیر علی سے وی ان رائے کا دلچسپ مکالمہ اس تناظر میں بہت خوب ہے۔

اسی طرح اس میں ائمہ اور متولیان مساجد کی صورتحال پر بہت خوب روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح متولی حضرات اماموں پر حکمرانی کرتے ہیں اور بیچرے امام کس طرح گھٹ گھٹ کر زندگی تمام کرتے ہیں، مگر یہی امام مساجد کو خیر باد کہہ کر سائڈ سے کچھ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں تو روزی روزگار کے سنہری مواقع دستیاب ہوتے ہیں، مگر دین سے دوری ہونے لگتی ہے، واقعی سچ، یہ بھی مسلم معاشرہ کا ایک بڑا المیہ ہے۔ اس میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں کبھی لوگ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لئے جایا کرتے تھے، وہی جگہ آج عریانیت و فحاشی کا اڈہ بنتا جا رہا ہے اور ایسے بے شمار کام، جس میں اگر خلوص نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا، محض تفریح طبع کے لئے کئے جانے لگے ہیں، مثلاً، پرندے کو پویشہ کی نیت سے دانے دینا بہتر ہے، مگر لوگ صرف تفریح کی غرض سے اب دانے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی چھین جھپٹ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی واضح ہوتا ہے سنگم کے سیر کے دوران سیاح پرندوں کو جو دانے دیتے ہیں، وہ دانے صرف پرندوں کے پیٹ کی آگ ہی نہیں بجھاتے، بلکہ اسی بہانے بے شمار لوگ روزی روزگار سے جڑ گئے ہیں اور کمپنی مالکان دانے کے نام پر حکومت سے مراعات بھی کس طرح حاصل کرتے ہیں۔

اس ناول میں جہاں راج گھرانہ کی رسم و رواج بلکہ اندھے قانون پر ضرب لگائی گئی ہے، وہیں جمہوریت کی حد سے زیادہ آزادی کو بھی نشانہ تنقید بنایا گیا ہے۔ راج

گھرانے میں کیسے بڑے بیٹوں کی اولاد کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے لئے ہر قیمت چکانے کے لئے پورا گھرانہ تیار رہتا ہے۔ لکھنؤ کی ایک جھلک دکھا کر بہت عمدگی سے اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

بڑھتی آبادی کے مسئلہ کو زیر بحث لایا گیا کہ ایک چھوٹے کمرہ میں پوری فیملی رہنے کی وجہ سے جائز طریقہ سے بھی جنسی تسکین ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ نوجوان جوڑے سیر سپاٹے کے لئے ہی نہیں بلکہ جنسی خواہش کی تسکین کے لئے تاریخی مقامات کا انتخاب کرنے لگے ہیں۔ جہاں بڑھتی آبادی کا مسئلہ زیر بحث ہے وہیں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج لوگوں کی جان کتنی سستی ہو گئی ہے کہ بات بات پر آدمی آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور پیٹ کی آگ کتنی شدید ہوتی ہے کہ پاکیزہ رشتے کو کھا جاتی ہے، نیکی کو خاکستر کر دیتی ہے۔

گنگا۔ جمنہ کے سنگم کو سامنے رکھ کر اتحاد کا پیغام دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ممالک کے ساتھ ساتھ افراد کے لئے انتہائی اہم ہے کہ گنگا۔ جمنہ سنگم میں ملتے ضرور ہیں، مگر دونوں کی راہ الگ ہے، دونوں کو اپنے ہی کام سے سروکار ہے۔
الغرض ملاح ہونے کے باوجود بھی مانجھی کے بلوغ ذہن نے گنگا۔ جمنہ اور سرسوتی کے سیر کے دوران ان چھوٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس ناول کی زبان بھی صاف ہے، سشتہ اور شگفتہ ہے اور مکالمے بھی چست درست۔
مکالمہ اور منظر نگاری کی ایک جھلک:

”دی ان رائے نے ملاح کے ہاتھ سے پکٹ لے کر ان میں

سے ایک مٹھی دانہ پانی میں دوڑ تک بکھیر دیا۔

پرندوں کا غول ترقی یافتہ ملکوں کے جنگجو طیاروں کی مانند دانوں

پر جھپٹ پڑا، کچھ پرندے پانی کے اندر بھی دانوں کو اپنی چونچ میں پکڑ لائے،

جیسے وہ پرندے نہیں، جدید طرز کی بنی پنڈوبیاں ہوں۔

صاحب! اس بار دانوں کو ہوا میں اچھال لئے۔

’ایسا کیوں؟‘

’اچھال لئے تو سبھی‘

’اچھا دی این رائے نے اس بار دانے خدا میں اچھال دئے۔

پرندوں نے ان دانوں کو ہوا میں ہی روک لیا، ایک دانے کو بھی

نیچے نہیں گرنے دیا، ایسا لگ رہا تھا، جیسے وہ پرندے کسی زویا سرکس سے آئے

ہوں جہاں اس فن میں انہیں برسوں تربیت دی گئی۔

’دانوں پر جھپٹتے ہوئے انہیں دیکھ کر بڑا اطمینان ملتا ہے صاحب‘

’اطمینان کیوں؟‘ دی این رائے نے طرح کی طرف حیرت سے

دیکھتے ہوئے پوچھا:

’اس لئے کہ اس دھرتی پر کچھ ایسے بھی دیس ہیں جن کے بھوکے

ہاتھی اپنا پیٹ بھرنے ہمارے یہاں آتے ہیں۔‘

ناول کی خصوصیات چند لفظوں میں کچھ اس طرح بیان کی جاسکتی ہیں:

پہلی خصوصیت: زبان و زبان، اردو ہندی کا آپس میں شیر و شکر ہو جانا۔

موضوع: بہت ہی وسیع کینوس پر پھیلا ہوا ہے۔ آپسی اتحاد و اتفاق کی دعوت،

مرد و زن کا سماجی تعلق اس کا بنیادی موضوع ہے۔

دوسری خصوصیت: آپسی اتحاد، جس طرح گنگا جمنہ ایک ساتھ بہتی ہے، باوجود اس

کے دونوں کی ظاہری خصوصیت پانی کے اعتبار سے الگ الگ ہے مگر اپنی خصوصیات کو

بچاتے ہوئے وہ کس طرح ایک ساتھ چلتی ہے، یہ اس ناول کا بہت ہی باریک نکتہ ہے

کہ ہم ہندوستانی بھی چاہیں تو گنگا و جمنہ کی طرح اپنی الگ الگ خصوصیت کے باوجود

بھی ایک ساتھ سفر طے کر سکتے ہیں۔

تیسری خصوصیت: چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے ایک بڑی کہانی کا پلاٹ/خاکہ تیار

کرنا کوئی معمولی بات نہیں، غففر نے جس طرح سے چھوٹی چھوٹی کہانی کو اپنے ناول کا حصہ بنایا ہے یہ انہیں کا ملکہ ہے۔

چوتھی خصوصیت: غففر صاحب نے اپنے دوسرے ہم عصر ناول نگاروں کے برعکس لفاظی اور غیر ضروری چیزوں سے اپنا دامن بچایا ہے، جبکہ اس ناول کا پلاٹ ایسا ہے کہ وہ چاہتے تو غیر ضروری قصوں میں الجھ سکتے تھے اور ناول کے صفحات میں اضافہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کمال ہوشیاری سے ایک ماہر فنکار کی طرح صرف انہیں چیزوں کو اس ناول کا حصہ بنایا ہے جو اشد ضروری تھا۔

پانچویں خصوصیت: غففر صاحب نے ویاس منجھی کی زبانی اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے، یہ ویاس منجھی کوئی اور نہیں خود غففر ہیں۔

ہندوستانی سماج میں تحلیل ویش کا منتہن

’ویش منتہن‘ کے مطالعہ سے ”عمل کا رد عمل“ اور ”کھیانی بلی کھبانو پے“ والی مثل کی عملی تفسیر سامنے آ جاتی ہے۔

اس ناول میں ہندوستانی سیاست پر چھائی تعصب اور فرقہ پرستی کی گرد کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کب کہاں، اس کی آگ دہک اٹھے اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس میں گجرات فساد کی جانب بھی ایک لطیف اشارہ ہے تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔

کامران عرف بٹو اور راجیش کے درمیان ہونے والے مقابلہ میں بٹو کامیاب ہو جاتا ہے، شکست خوردہ راجیش اپنے اندر احساس برتری کی دہکتی آگ پر قابو نہ پا کر بٹو پر نازیبا کلمات کے تیر چلانے لگتا ہے، شکست کا بادل چھانٹنے کے لئے راجیش نے جو کیا وہ ”کھیانی بلی کھبانو پے“ کی عملی تفسیر ہے اور بٹو نے راجیش کے جواب میں تھپڑ چلانے کی جو کوشش کی ہے، وہ دراصل ”عمل یا ایکشن“ ہے، مگر اس کے بعد کامران کے اوپر لوگوں کے گھونسنے اور مکے برستے ہیں، یہ ہے ”رد عمل یا ریکشن“۔ اس رد عمل کی آگ یہیں پر ٹھنڈی نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ہر جگہ ناول میں اپنی غضبناکی دکھاتی ہے۔

مقابلے والے اس واقعہ میں چند ایک پہلو انتہائی توجہ طلب ہیں، وہ اس طور پر کہ راجیش نے شکست کے بعد جو حرکت کی وہ بہت ہی غلط قدم ہے، مگر اسی کے ساتھ ہی

وہاں موجود لوگوں نے بٹو کے ساتھ جو رویہ اپنایا، وہ تو اور بھی غلط ہے، گویا ان لوگوں نے اپنے عمل سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ظالم اگر طاقتور ہو تو اس کی ہی حمایت کی جائے۔ راجہیش کی بھتیجی سے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو ہی گیا تھا، لوگوں نے مزید تھپڑوں اور مکوں سے اس کی درگت بنا دی، اس کا بدن سوچ گیا تھا، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔

مقابلہ کے وقت کا واقعہ اپنے آپ میں خود شرمناک تھا، مگر اس کی شرمناکیت پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ وہاں جنوبی لوگوں نے چھوٹے سے مسئلہ کو طول دے دی تھی، مگر شکست خوردہ گروہ کے افراد نے پنچایت میں انا کی تسکین کے لئے سرعام بٹو اور اس کے والد کی جو بے عزتی کی، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے اقلیتی فرقہ کی ترقی اور کامیابی اکثریتی فرقہ کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، ان کی کامیابی ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ گویا اس پنچایت کے مد نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ منصوبہ بند طریقہ سے بھی مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس پنچایت، جس میں بٹو کے والد سے معافی منگوائی گئی، میں ہندوستانی عدالت پر بھی چوٹ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مظلوم کمزور ہو تو اس کے حق میں مٹی برائے انصاف فیصلے نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آج عدالت بھی رفتہ رفتہ فرقہ پرستی کی آگ میں بس جھلنے والی ہے اور اقلیتوں کے تعلق سے نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کامران راجہیش کے گھرانہ کے مقابلہ میں کمزور تھا، اسی لئے اس کے والد کو جھکنا پڑا، سرعام غلطی ماننا پڑی۔

اس نفرت و تعصب کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نمبر دو کے شہری ہیں یا باہری۔ مسلمان اپنے اوپر چسپاں اس لیبل کو اتار پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سیاستداں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔

چھوٹی عمر میں ہی بٹو جو انمردی کے ساتھ ہر جگہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ

ہم بھی ہندوستان میں برابر کے حقدار ہیں، ہم نے اور ہمارے پرکھوں نے اس چمن کو اپنے لہو سے زینت بخشی ہے، آج بھی ہم اپنے ملک کے حسن کو دوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی بات، اس کی جوانمردی اور اس کے دلائل سیاسی گرد میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ بڑے پنجایت میں بھی ہمت و حوصلہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم باہری نہیں، یہ ملک ہمارا بھی ہے۔

”... مگر ہمارے بزرگ تو کئی پشتوں سے یہیں دفن ہیں،

بڑے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجہ میں جواب دیا۔

’اور ان سے پہلے...‘

’وہ بھی یہیں کے ہوں گے‘

’اور سب سے پہلے والے۔‘ (صفحہ: 23, 24)

”تم نے تو چچی سادھ لی ہے۔“ معمر شخص نے بڑے

مخاطب کیا۔

’میں نہیں مانتا‘

’کیا نہیں مانتا‘

’یہی کہ میرا کوئی بزرگ باہر سے آیا تھا‘

’تم جھوٹ بول رہے ہو، اتنا س گواہ ہے کہ تمہارے

پوروں باہر سے آئے تھے‘

’میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میرے حساب سے میرے

دادا، پردادا، سگدادا سب یہیں کے رہنے والے تھے‘

’یہ سچ نہیں ہے، دنیا جانتی ہے کہ تمہارے بزرگ باہر سے

آئے تھے‘

’باہر سے آنے والا باہری نہیں ہو جاتا ہے۔ بڑے اپنی

نظریں معمر شخص کے چہرے پر جمادیں، جیسے اپنی پٹیوں کے آئینہ میں وہ انہیں

”کچھ دکھانا چاہتا ہو۔“ (صفحہ 27، 28)

”تم بہت بڑا چڑھ کر بولنے لگے ہو“

’اس کے لئے آپ ہی مجبور کر رہے ہیں۔‘

’دیکھو! ستیہ یہی ہے کہ تمہارے پورا روج باہر سے آئے تھے

اس نئے تم بھی باہری ہو، یہی تم باہری نہیں ہو تو یہاں والوں کی طرح کیوں نہیں رہتے‘

’یہاں والوں کی طرح؟‘ چونک کر بٹوان کی طرف دیکھنے لگا۔

’ہاں، یہاں والوں کی طرح‘

’یعنی ہماری طرح‘

’ہماری طرح کس طرح؟ آپ کی طرح؟ ان کی طرح

یا ان کی طرح جو آپ کے پیچھے ہیں۔‘

اس مکالمہ میں بٹوان نے یہ بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آخر مسلمانوں کے رہنے کے طور طریقے پر اعتراض کیوں ہے، ہندوستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی، ان کے رہن سہن اور عبادتوں کے طریقے مختلف ہیں، مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں، صرف مسلمانوں پر اعتراض کیسا کہ وہ ہندوؤں کی طرح رہیں، جیسا کہ معمر شخص نے کہا کہ اگر تم باہری نہیں ہو تو ہاری طرح رہو۔ اس کا مطلب تو یہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ سکھ یہاں کے نہیں ہیں، عیسائی یہاں کے نہیں۔

پھر بٹوان کا یہ جملہ بھی ’باہر سے آنے والا باہری نہیں ہو جاتا ہے‘ انتہائی معنی خیز ہے، وہ اس طور پر کہ اس نے معمر شخص کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہندو بھی تو باہر سے آئے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کے آباؤ اجداد بھی تو باہر سے ہی آئے ہوں گے، اس کا مطلب تو یہ نہیں نکلتا کہ ہندو بھی باہری ہیں، ناول نگار نے یہاں ایشیا کو چمک کی تاریخ ناول میں سمونے کی کوشش کی ہے۔

کامران عرف بٹو اسی کالج میں زیر تعلیم تھا، جس میں اس معمر شخص کا پوتا بھی تھا، یہ مسئلہ اور بھی معمر شخص کے لئے عار کا سبب تھا کہ ایک مسلمان بھی اس کے بچوں کی طرح ایک اچھے اسکول میں پڑھتا ہے۔ بٹو سے اس کا ہر ایک ساتھی خوش تھا، اس کی اداؤں سے ہر ایک کو محبت تھی، بے شمار ہندو لڑکیاں بھی اس سے قربت بڑھانے کی کوشش کرتی تھیں، کوئی لڑکی اس سے بہن کا رشتہ جوڑتی تو کوئی دوست بننا چاہتی تھی، خود اس معمر شخص کا پوتا اس کا دوست تھا، ایسے ماحول میں ہندو لڑکے یا کسی لڑکی کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ باہری ہے یا نمبر دو کا شہری۔ ہر ایک کامران سے ایک اچھا انسان ہونے کے نامے محبت کرتے تھے۔ ہندو لڑکیاں بٹو سے اس طرح ہم کلام ہوا کرتی تھیں:

”تمہارا کھیل دیکھنے میں میں روز لیٹ ہو جاتی ہوں، ڈیلی گھر پر ڈانٹ

پڑتی ہے۔“

”تو کیوں دیکھتی ہو؟“

”اچھا لگتا ہے۔“

”کیا کھیل تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے؟“

”کھیل نہیں“

”تو“

”تمہارا کھیلنا“

”کیا میں اتنا اچھا کھیلتا ہوں“

”ہاں بہت ہی اچھا، تم جب اچھل کر گیند پکڑتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے

چاند کو پکڑ لیا ہے، اس وقت میں آسمان میں اڑنے لگتی ہوں۔“

”سنبھل کر کھیل کرو، کہیں پاؤں ٹوٹ جاتا تو؟“

”تو کیا ہوتا“

’چاند میرے ہاتھوں سے پھسل جاتا، میرا آسمان میں اڑنا رک جاتا
 “۔ (صفحہ: 45, 46)

ان جملوں سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح بٹو سے ہندوڑ کیاں محبت کرتی تھیں۔
 بٹو کی اسی دوستی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ ہر جگہ
 نہیں لگی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کے تئیں تعصب نہیں ہے، مگر سیاسی نظام ہی کچھ ایسا ہے
 کہ تعصب اور فرقہ وارانہ روش کو شہہ دیتا ہے، جس سے کہ ہندوستانی فضا مکدر ہونے
 لگتی ہے، یعنی سیاست ہی مسلمانوں کے تئیں پاک صاف دل میں نفرت کا زہر گھول
 دیتی ہے۔ معمر شخص اور ان کے پوتے کے مکالمہ سے بھی ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے، اس
 مکالمہ میں پوتے نے جو پتے کی بات کہی ہے، وہ واقعی برادر اپنا وطن کے بہت سے
 سوالوں کا ایک مثبت جواب ہے۔

”..... اچھا ہوا آپ نے خود ہی بٹو کی بات چھیڑ دی
 ، میں آپ سے پوچھنے والا ہی تھا کہ آپ نے اسے Punish کیوں
 کیا“

’اس لئے کہ اس نے قصور کیا تھا‘

’کیا قصور تھا‘

’اس نے ہمارے ایک بچے کو مارا تھا‘

’لیکن اس نے یوں ہی تو نہیں مارا ہوگا، ضرور اس

کا کوئی ریزن ہوگا‘

’ریزن کیا! بچے نے اسے باہری کہہ دیا تھا، بس

اس سا دھارن سی بات پر اس نے تھپڑ مار دیا‘

’بٹ بٹو از مات آؤٹ سائڈ گریڈ پا، وہ یہیں کا

رہنے والا ہے، لائنک می اینڈ یو۔“

’سوٹھیک ہے، پر اس کے پوروں باہر سے آئے

تھے۔‘

’پوروں منس‘

’اوہ ! پوروں نہیں سمجھتے ، پوروں منس

’Ancesters, for For Fathers

’او، گرینڈ پا، کیا وہ سچ بچ باہر سے آئے تھے؟‘

’نی سند یہ، وہ باہر سے آئے تھے‘

’نی سند یہ؟ سوری گرینڈ پا! میری ہندی ذرا پور

ہے

’ان ڈڈلی اس بار معرخص نے ناگواری سے

جواب دیا۔‘

’جھینک یو گرینڈ پا۔۔۔ وہ کیا کرنے آئے تھے‘

’اس دیش کولوٹنے اور کیا کرتے‘

’ہاں، اس Conutry کولوٹنے‘

’لونا‘

’ہاں، خوب لونا، جی بھر کے لونا، دونوں ہاتھوں

سے لونا‘

’عجیب بات ہے، شیرے تو لوٹ پاٹ کر کے چلے

گئے مگر اپنی سب سے Costly چیز کیوں چھوڑ گئے؟‘

’کون سی Costly چیز‘

’اپنی Progency‘

’Progency اس بار معرخص چونکا۔

’Generat on گرینڈ پا!‘

’او۔۔۔ وہ گئے نہیں، وہ بھی یہیں رک گئے۔‘

’تب تو ان کا لوٹا ہوا مال بھی یہیں رہ گیا ہوگا؟
 معمر شخص سے اس سوال کا جواب نہ پن پڑا، وہ
 خاموش ہو گیا، ’گرینڈ پا‘ آپ کا Silence بتا رہا ہے کہ مل نہیں رہ
 گیا، اٹ منس کہ ان کی لوٹ پاٹ سے اس ملک کو ہارم نہیں پہنچا
 ‘‘ (صفحہ: 62، 63)

’’..... اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں
 نے یہاں کی مہیلاؤں کی عزتیں لوٹیں!

’گرینڈ پا ہمارے لوگوں نے اپنی عورتوں کی
 عزتیں کیوں لوٹنے دیں؟ انہوں نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ اتنے
 زیادہ تو نہیں رہے ہوں گے کہ ان سے اپنی عورتوں کی عزت بچانا
 Impossible تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن عورتوں کی عزتیں لوٹیں،
 انہیں ہم بچانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہم خود بھی
 ان (عورتوں) کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، اور ہمارے ہی ڈر
 سے وہ ان کی پناہ میں لگئیں!

’یہ سب بکواس ہے، معمر شخص تہمتا گیا۔ (صفحہ: 64)

اس مکالمہ کا نکتہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا نکتہ ہے کہ ’نو (پوتا) جو ابھی بچہ ہے،
 اس کا دل صاف ہے، مسلمانوں کے تئیں تعصب اور نفرت سے دل پاک ہے، مگر ظاہر
 ہے کہ جب دادا ایسی باتیں بچوں سے کریں گے تو ایک نہ ایک دن بچوں کے دلوں
 میں بھی یہ آگ لگ ہی جائے گی اور وہ بھی مسلمانوں سے نفرت کرنے لگیں گے، اس
 طرح آہستہ آہستہ ملک کی فضا مکدر ہوگی۔

اس مکالمہ کے بعد دادا جہاں یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہماری نسل ہم لوگوں کی طرح کیوں
 نہیں مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے؟ کیوں ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے قریب ہوتی

ہیں؟ وہیں پوتا کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر دادا کیوں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اندازہ کیا ہی جاسکتا ہے کہ پوتا کے دل میں بھی نفرت کی آگ دہک سکتی ہے۔

پوتا کے خاموش کر دینے والے جواب کے بعد دادا صرف اس غرض سے میٹنگ بلاتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کے تعلق سے نئی نسل میں تعصب بھرا جائے، کیوں کہ پوتے کا ہم خیال نہ ہونا ان کے سنے پریشانی کا باعث تھا۔

اس ناول میں ایک فرضی ڈرامہ ساگر منتھن بھی ہے، جس کے مناظر تعصب سے زہر آلود ہیں، ساگر منتھن کے دیوی دیوتاؤں کا قصہ اس طرح ہے کہ منتھن میں بہت ساری چیزیں نکلی تھیں، مثلاً، دھنوتری، لکشمی، رمبھا، منتری، سنگھ، گجراج اور ششی ہلاک کر دینے والے رتن تھے، اس لئے بھگوان شنکر نے ان زہر آلود چیزوں کو اپنے اندر اتار کر دنیا کو تباہی سے بچا لیا، اب رہی بات امرت کی تو ایک راکشش نے پی لیا تھا، شنکر بھگوان نے یہ سوچ کر اس کا سر قلم کر دیا کہ وہ امرت نہ ہو جائے، کیونکہ راکشش بدی کی علامت ہے، مگر اس ڈرامہ کے منتھن میں صرف برباد کر دینے والے رتن ہی نکل رہے تھے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی امرت نہیں نکلا، چنانچہ رشی گیا نیشور سے پوچھا جاتا ہے کہ امرت کیوں نہیں نکل رہا ہے تو رشی کہتے ہیں کہ امرت پہلے ہی نکال لیا گیا ہے، وہ کسی انسان کے اندر ہے، مگر ابھی تک امرت پوری طرح گھلا نہیں ہے، اگر امرت لینا ہو تو اس انسان کو ختم کرنا ہوگا اور منتھن میں جووش نکلے ہیں، انہیں بھی ٹھکانے لگنا ضروری ہے، ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔

اس ڈرامہ میں اس طور پر نفرت بھرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امرت اب کسی راکشش کے اندر نہیں، بلکہ انسان کے اندر ہے، اور یہاں انسان سے مراد دولت یا مسلمان ہیں، گویا امرت لینا ہے تو مسلمانوں اور دولتوں کو مارتا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ پہلو بھی ہے کہ بھگوان نے اصل ساگر منتھن میں زہر آلود چیز خود پی لی تھی، مگر اب کمزور

لوگوں کو پلانے پر سب متفق ہو گئے، گویا یہاں بھی مسلمانوں اور دلتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، چنانچہ مسلمانوں اور دلتوں کو ہی زہر آلود چیز پلائی جائے۔

یہاں پر یہ بات بھی انتہائی توجہ طلب ہے کہ مسلمانوں سے برادران وطن کی نفرت تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مذہبی چیقلش ہے، مگر دلتوں سے آخر وہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیا وہ ہندو نہیں ہیں؟ کیا وہ بھی ان کی طرح ایک انسان نہیں ہیں؟ گویا ہندو اپنے دیگر ہندو کے خیر خواہ نہیں، انہیں اپنوں سے اس قدر نفرت ہے تو دوسروں سے کیوں نہیں ہوگی؟۔

ناول نگار نے اس میں ہندی سے نوجوان نسل کی بے رغبتی بھی دکھانے کی کوشش کی ہے، سچ یہی ہے کہ آج ہندی سے بھی لوگوں کی طبیعت بیزار ہونے لگی ہے۔

’نی سند یہہ، وہ باہر سے آئے تھے‘

’نی سند یہہ؟ سوئی گریٹڈیا! میری ہندی ذرا پور ہے‘

دادا نے عام فہم ہندی لفظ ’’نی سند یہہ‘‘ کا استعمال کیا ہے، مگر پوتا نہیں سمجھ پایا، اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید نوجوان نئی نسل ہندی سے دور ہونے لگی ہے۔

’وش منتھن‘ میں بھی غنغفر دگر ناولوں کی طرح اپنی خصوصیتیں برقرار رکھتے ہیں، ان کا دلنشین بیانیہ قارئین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بیدی کے افسانوں میں جس طرح پنجابی اپنی جھلک دکھاتی ہے، بالکل اسی طرح غنغفر اپنے ناولوں میں مطلع اردو کو ہندی قوس قزح سے آب دار بناتے ہیں، اس ناول میں انہوں نے ہندو عقیدہ کی جو جھلک دکھائی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندو ازم پر بھی ان کا مطالعہ ہے، اسی کے ساتھ اس عقیدہ کو ڈرامہ میں جس طرح مسخ کر کے تعصب کی لکیریں کھینچ دی گئیں، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا ہنر ہے۔

اس ناول کے مکالمہ میں جو باتیں سمٹ آئی ہیں، وہ واقعی تاریخ کے کئی صفحات

کا نچوڑ ہے، گویا مکالمہ کا بیانیہ اسلوب بھی دل کو چھو جاتا ہے، یعنی مکالمہ 'محادثہ' ہے۔
 غنچنفر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد پر جس طرح کنایہ گفتگو کرتے ہیں، اس
 سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو ناولوں میں حسین انداز سے سمونے کا ہنر جانتے ہیں
 ، نیز ابتداً ہندوستان آنے والے مسلمانوں سے متعلق تاریخ میں جو گل افشائیاں کی گئی
 ہیں، انہیں لوٹ مار کرنے اور عورتوں کو لبھا کر الو سیدھا کرنے والا دکھایا گیا ہے، اس
 خیال کی تردید ایسے نرالے انداز میں کی ہے، جس سے سامنے والے کی زبان خاموش
 ہو جاتی ہے، گویا یہ ناول اختتام تک پہنچتے پہنچتے ایک تاریخ بھی بیان کر جاتا ہے اور
 برادران وطن کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ مسلمان لئیرے نہیں، بلکہ محبت وطن ہیں، ان کے
 دلوں میں بھی وطن کی خدمت کا جذبہ ہے، خود بٹو کے والد کو ملکی حفاظت کے لئے چیر کا
 نذرانہ پیش کر کے معذور دکھانا، مسلمانوں کی حب الوطنی کی دلیل ہے۔ ان باتوں کے
 باوجود برادران وطن کے ایک گروہ کو مسلمانوں کی حب الوطنی مشکوک نظر آتی ہے اور
 ان کی کامیابیوں پر آپے سے باہر ہو کر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، جس کی اجازت
 تہذیب دیتی ہے اور نہ ہی ملکی قوانین۔ بٹو کے گھرانہ نے پھولوں کے مقابلہ میں
 جواول پوزیشن حاصل کی تھی، اس سے تو برادران وطن کو خوش ہونا چاہئے تھا، اس
 گھرانہ کو مبارکباد دینا چاہئے تھا، مگر برادران وطن نے دنگا کر کے مسلمانوں کو نقصان
 پہنچانا شروع کر دیا۔

اس ناول میں زبان و بیان 'مانجھی' اور 'شوارب' کی طرح پرکشش تو نہیں ہے، مگر
 اس کا پلٹ موڑ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ناول نگار ہر واقعہ میں بذات خود موجود تھے اور
 سلسلہ وار تمام باتوں کو زیر قلم لا رہے تھے۔

تانے بانے کینچلی کے

صاحب کتاب نے ___ کینچلی ___ کے تانے بانے میں معاشرہ کو پرو دیا ہے۔
 'کینچلی' ایک ایسا ناول ہے، جس میں پیسے کے پجاریوں کا عکس ہے، جذبات کا
 سیل رواں ہے، مجبوریوں کی انتہا ہے، مسرت کے ترنگ ہیں، عشق و عاشقی کی امنگ
 ہے، حسن و غربت کے مجسم کا قتل ہے، اپاہج و مفلوج نظام حکومت پر طنز ہے، مشفق
 دلالوں کا گھن گرج ہے، موقع پرستوں کی عیاریاں بھی ہیں، توہم پرستی پر چوٹ ہے تو
 مذہبی حد بندیوں کی طرف لطیف اشارہ بھی، درد ہے، کسک ہے، بچوں سے عورت کی
 بے پناہ محبت ہے، ساتھ ہی بچوں سے مردوں کی دوری والی ذہنیت بھی۔

یہ ناول بھی انتہائی وسیع کینوس پر محیط ہے، تاہم میاں بیوی کے محور پر پوری کہانی
 گردش کرتی نظر آتی ہے، مینا اور دانش رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے تھے، دونوں
 ایک دوسرے سے مطمئن تھے، خوشیاں دونوں کے رگ و پے میں دوڑ رہی تھیں، داداں
 میں شادیاں بچ رہے تھے، رنگ و نور میں دونوں ڈوبے ہوئے تھے، پل پل حسین اور
 دل آویز پر بہار فضا میں وقت گزارنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ کشمیر کی حسین وادیوں
 سے لذت یابی کے لئے بھی گئے، مگر شاید وہاں قسمت نے یاوری نہیں کی اور دانش پر
 فالج کا ایسا حملہ ہوا، جس سے وہ تادم زندگی چھٹکارا نہیں پاسکا، پورا جسم شل ہو گیا،
 رنگ و نور کی پر بہار فضا پر تاریکی چھا گئی، فرحت و انبساط پر پژمردگی کی جہیں جم گئیں،

اس طرح مینا کا سہارا ختم ہو گیا اور خود مینا پر اب ہچکولے کھاتے سفینہ حیات کو سمندر سے نکالنے کی پوری ذمہ داری آن پڑی۔

اس ناول کا ایک پہلو دھن دولت کا پجاری ہمارا معاشرہ ہے، وہ اس طور پر کہ جب دانش برسر روزگار تھا یعنی سرکاری ملازم، تب وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، مینا کی سہیلی دیبا کی نظر میں دو لمبے بھائی عزیز تھے، ان کی ادا دیبا کو پرکشش لگتی تھی، خود مینا کے والد کی نگاہ میں دانش محبوب تھا، اس کا جسم پیارا تھا، مگر کایا پلٹ ہوئی کہ سب بدل گئے، سب کی نگاہوں میں وہ بے وقعت ہو گئے، سہیلی دیبا، والد اور خود اس کے اندرون نے سختی سے دانش کو چھوڑ دینے کا مشورہ دیا، مینا ٹوٹ گئی تھی اور بروقت کوئی فیصلہ نہیں کر پار ہی تھی کہ کیا کرے، والد کو مخلص سمجھے یا دیبا کو، یا پھر خود اپنے اندرون کو۔۔۔

”مینا! ایک بات کہوں“

”کہو“

”برا تو نہیں مانو گی“

”نہیں“

”مینا! میں جو بات کہنے جا رہی ہوں، بہت ہی نازک اور گہیر ہے، کسی حد تک تکلیف دہ بھی، امید کرتی ہوں تم اسے اھیرج سے سنو گی۔ مینا! تم نے اپنا فرض جی جان سے پورا کیا، ہر طرح سے اپنا فرض نبھایا جو کچھ تم سے بن سکا، کیا۔ کسی طرح کی کوئی کسر تم نے نہیں چھوڑی، اب کسی کی قسمت ہی ایسی ہے تو تم کیا کر سکتی ہو، اب دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنا جسم بھی گلانے سے کیا فائدہ؟ تم کب تک اس طرح گونگی، بہری اور بے رونقی زندگی گزارتی رہو گی۔۔۔“

”تم کیا کہنا چاہتی ہو دیبا؟“ مینا کی آواز میں ناگواری کی سی کیفیت تھی۔

”یہی کہ تم نے سرے سے اپنا گھر کیوں نہیں بسا لیتیں۔۔۔ ابھی تم

کو ہوائی کیا ہے؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو اور سمجھ دار ہو آسانی سے

تمہیں کوئی اپنا سکتا ہے۔“

دیبا کی باتیں سن کر مینا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کی دھنسی ہوئی سیاہ
ویران آنکھوں میں شعلے لپپائے، اس کا چہرہ تہمتا اٹھا۔ (صفحہ 21)

”مینا بیٹی! مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، کام سے منٹ کر ذرا
دیر کے لئے باہر بیٹھک میں آ جانا“
”جی، اچھا“

”وانش کو کھانا کھلا کر مینا بیٹھک میں آ گئی۔“

”کیا کہہ رہے تھے ابا“

”بیٹی! تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اپنے کو سنبھالو، ورنہ۔۔۔“

”ابا! تقدیر میں بھی سب کچھ لکھا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟“

”تم چاہو تو تقدیر بدل سکتی ہے بیٹی!۔۔۔ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔“

”میں آپ کا مطلب نہیں سمجھتی ابا“

”بیٹی! میرے خیال سے تمہیں اب نئے سرے سے زندگی شروع

کر دینی چاہئے، تم ہاں کہہ دو تو میں تمہارے لئے کوئی مناسب لڑکا دیکھوں۔“

مینا کی آنکھیں ابا کے چہرے کو گھورنے لگیں، اپنی رخصتی کا منظر اسے یاد

آنے لگا، کانوں میں ابا کی نصیحت گونجنے لگی۔

”بیٹی! تم نے کیا سوچا؟“

”نہیں ابا! نہیں، یہ بڑی نا انصافی ہوگی“ (صفحہ 25)

باپ بیٹی اور سہیلی کے مکالمے سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ زندگی اگر کروٹ
لیتی ہے تو ایک بیوی کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے، کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ باپ بھی اپنی نصیحتوں
کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ان کے مشوروں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا تعلق
صرف جنسی تسکین تک ہی محدود ہے، اگر شوہر جنسی خواہشات پوری کر سکے تو بیوی کے

لائق ہے، ورنہ نہیں! اگر شوہر کے پاس دھن دولت کے ذرائع محفوظ ہیں تو وہ شوہر ہے، ورنہ نہیں! کیا شوہر بیوی کے درمیان انسانیت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے؟ ان مکالموں کے پس منظر میں ناول نگار نے شاید یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بری حالت میں بھی بیوی کو جیون ساتھی کا کردار نبھانا چاہئے، رفیقہ حیات کا احساس دلانا چاہئے اور لوگوں کو شوہر سے متنفر کرنے کے بجائے دلاسہ دینا چاہئے۔

ان مکالموں سے ایک اور بات عورت اور مرد کے پس منظر میں ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ بایں طور کہ جب شوہر کمزور ہو جاتا ہے تو بیوی کو کوئی مرد ہی نہیں بلکہ عورت بھی شوہر سے کنارہ کشی کا مشورہ دیتی ہے، جیسا کہ دانش کے معاملہ میں مینا کے والد اور دیا ایک ہی سر میں دانش سے قطع تعلقی کا مشورہ دے رہے ہیں، اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ معاشرہ کے دونوں جنس ایسے غلط مشوروں کے ذمہ دار ہیں۔ والد کے مشورے کے بعد مینا کے دل میں جہاں بہت سے خیالات آئے وہیں امی ابو کا ایک واقعہ بھی یاد آیا:

"اماں بہت بیمار تھی، ڈاکٹر نے ایک آدمی کو ہر وقت ان کے پاس رہنے کے لئے کہا تھا، مگر ابا اس حالت میں اماں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں نکل گئے تھے۔

ابا کی شکل سے ایک عجیب طرح کی کراہیت محسوس ہوئی، اس کی سوچ ابا کے چہرے سے ہٹ کر دانش کی طرف مڑ گئی، اس وقت دانش کی جگہ اگر میں ہوتی تو دانش کیا کرتا۔"

اس واقعہ میں کتنا درد اور کسک ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم۔ مگر عورت اور مرد کے تعلق سے جو ذہنی فرق دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ واقعی معاشرہ کا مرض ہے۔ ایک دفعہ ابو بیمار تھے تو بے شمار نوجوان خوبصورت نرسوں کی تسلیوں سے انہیں تشفی نہیں ہو پائی تھی، ان کا اندرون امی کی طرف ہی مائل تھا، مگر ایک دفعہ امی بیمار ہوئی، ان کا اندرون بھی

ابو کی طرف ہی مائل تھا، مزید ڈاکٹروں کا مشورہ بھی تھا، مگر ابوان باتوں کے باوجود بھی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں نکل گئے۔

دیبا اور اس کے شوہر کے ساتھ مینا ایک بار فلم دیکھنے گئی، فلمی مناظر ہیجان انگیز تھے، ایک منظر تو کچھ یوں تھا کہ شوہر سے دور بیوی ہمیشہ شوہر کو یاد کرتی ہے، یہاں تک کہ اسی کی تصویر چوم چوم کر کہتی ہے کہ آپ کب آئیں گے، مگر دوسرے منظر میں وہی شوہر دوسری عورت سے رسم و راہ کر کے دل بہلاتا ہے، وہ عورت (جس سے شوہر ناجائز طریقے سے لطف اندوز ہو رہا ہے) پوچھتی ہے کہ کیا آپ جس طرح غیر عورت سے جنسی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی بیوی بھی کرتی ہے یعنی کوئی بوائے فرینڈ رکھتی ہے، تو اتنے میں شوہر کے دماغ میں غصہ کی لہر دوڑ جاتی ہے، ناول نگار یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مرد شوہر کس قدر بے وقاف ہے اور عورت بیوی کس قدر امانتدار۔

ناول نگار نے اس فلم سے مرد و عورت کا صرف کردار ہی واضح نہیں کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ موجودہ فلموں میں پائی جانے والی فحش حرکتوں پر بھی چوٹ کی ہے، فلم کا دوسرا منظر کچھ ایسا تھا کہ دیبا اور اس کے شوہر کی موجودگی میں مینا ٹھہرنا گوارہ نہیں کر پارہی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی چھوٹی انگلی دکھاتے ہوئے بہانہ بنا کر چند منٹوں کے لئے ان دونوں کے پاس سے چلی گئی۔

”فلم کا منظر فلم بینوں پر اپنا اثر مرتب کرنے لگا تھا، لوگ پہلو بدلنے لگے تھے، انگلیوں کا رقص شروع ہو گیا تھا، پیروں کے دباؤ میں تیزی آگئی تھی، جسموں میں کسمپاشیں پیدا ہونے لگی تھیں، راشد کی انگلیاں بھی دیبا کے شانے پر آگئی تھیں اور ہولے ہولے رقص کر رہی تھیں، دیبا کے اندر بھی جذبات ہچکولے کھارہے تھے، لیکن وہ مینا کی موجودگی کے سبب اپنے جذبے کا اظہار کرنے سے ہچکچار ہی تھی۔“

اس فلم کے مناظر کو ابھارنے میں دراصل ناول نگار کا یہ مقصد ہے کہ مینا کو دیبا شوہر بیوی کی موجودگی میں یہ فلم دیکھنا گوارہ نہیں ہو پارہا تھا تو ماں بیٹے، باپ بیٹی یا دیگر قریبی رشتہ دار آج کی فلم کیسے ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں۔

”کینچلی“ میں بھرے جذبات کا احساس اس وقت ہوتا ہے، جب مینا، دیبا، والد اور اپنے اندرون کے کہنے پر دانش کو چھوڑ کر بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، بلکہ بس نکل ہی جاتی ہے، تاہم جاتے جاتے دانش کے کمرے سے نکلنے والی آواز پر رک جاتی ہے۔ یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ با حوصلہ عورت بھی منٹوں میں جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ بھی کر سکتی ہے، پہلے گھر سے بھاگنے کا ارادہ تھا کہ منٹوں میں نہ جانے کا مصمم فیصلہ کر لیا۔

اس ناول کے مزید دردناک پہلو اس وقت سامنے آتے ہیں جب مینا دانش کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، گھریلو ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے کر وہ بادلِ نخواستہ کسی آفس میں نوکری کر لیتی ہے، دیبا کا دیور کسی طرح اپنے آفس میں مینا کو ملازمت پر لگا دیتا ہے، مینا پر پیکیڑ تھی ہی اور غربت کی ماری بھی، کہتے ہیں نا کہ خوبصورت غریب لڑکی معاشرہ کے لئے نرم چارہ ہوتی ہے، بالکل یہی معاملہ آفس میں نظر آنے لگا کہ ہر شخص رحم و شفقت کے پردہ سے اس کے حسن کا دیدار کرنے لگا تھا، محلہ کے افراد کی ترچھی نگاہوں سے بھی وہ چھلنی ہونے لگی تھی۔

ایک دن آفس سے لوٹتے ہوئے جن مینا سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

”مینا بھ بھی“

”جی“

”میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا تھا“

”کہئے“

”بھابھی بتا رہی تھیں کہ آپ کا لُج کے زمانہ میں اپنی شوخی۔“

بے باکی اور آزاد خیالی کے لئے کافی مشہور تھیں، اور فیشن بھی خوب کرتی تھیں
 ”(صفحہ 39)

اس مکالمہ میں غریب خوبصورت عورت الڑکی کو نرم چارہ سمجھنے کا عملی مظاہرہ شروع ہو چکا ہے، جن بخوبی واقف تھا کہ ایک عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، چنانچہ اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا اور موقع کی تلاش میں تھا، میلا دکھانے کے بہانے بھول بھلیاں لے گیا اور وہیں رفتہ رفتہ دونوں کی دوریاں مٹ گئیں، تمام فاصلے ختم ہو گئے، دوئی ختم ہو گئی۔

عمل کار عمل جب سامنے آیا تو دانش بھی مینا کی غلط حرکت سے آگاہ ہو گیا، وہ دم بخود رہ گیا، مینا کو بھی احساس ہو گیا کہ جیسے اس نے کوئی ناقابل معافی غلطی کر لی ہو۔

اس واقعہ کے بعد اس ناول کے کردار معاشرتی اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتے ہیں، اولاً سپرنٹنڈنگ انجینئر کا کردار بھی معاشرہ اور سرکاری محکومات کے پس منظر میں دل دہلانے والا ہے، کیونکہ مینا کا حق تھا کہ شوہر کی بیماری کے بعد اسے نوکری ملے، مگر مفلوج نظام حکومت کی دین تھی کہ نوکری پانے کے لئے مینا کو عزت کا سودہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔

اس ضمن میں مینا اور دیبا کا مکالمہ درد سے بھرا ہے، اس میں عورتوں کے جذبات ہیں اور بے بسی بھی۔

”صاف بتاؤ نا کیا ہوا“

”دفتر میں تو اس نے صاف منع کر دیا کہ کوئی جگہ خالی نہیں

ہے، جب میں نے بہت منت و سماجت کی اور کہا کہ میں چیراسی کی جگہ پر بھی کام کرنے کے لئے تیار ہوں تو بولا کہ شام کو گھر آ جانا، میں چیف انجینئر صاحب سے کہہ کر تمہیں کسی ڈویژن میں رکھوا دوں گا، جب میں گھر پہنچی تو

حرامی انتہائی بے شری سے بولا کہ نوکری حاصل کرنی ہے تو آج رات میرے پاس رہ جاؤ!“

”اس نے یہ کہا! اس سو کا منہ کیوں نہیں فوج لیا“
 ”منہ کیا فوجی، ہاں دھمکی ضرور دی کہ اس کی شکایت اوپر والوں کو کروں گی، لیکن میری دھمکی کا اس پر یہ اثر ہوا کہ اس کے منہ میں قہقہہ پھوٹ پڑا، جانتی ہو، قہقہہ لگاتے ہوئے کیا بولا۔۔۔ بولا جہاں بھی جاؤ گی، یہی مطالبہ ہوگا، شکایت سننے کے لئے بھی یہی شرط رکھی جائے گی“
 ”پھر کیا ہوا“

”ہوتا کیا؟ میں اسے اور اپنی تقدیر دونوں کو کوستی ہوئی

واپس آگئی“

”شکایت نہیں کی اس کی“

”کیا کرتی۔۔۔ اس کا قہقہہ اتنا جاندار تھا کہ آگے جانے کی

ہمت نہ ہو سکی“ (صفحہ: 35-34)

اس مکالمہ میں درد ہے، اس میں مفلوج نظام حکومت پر چوٹ ہے اور سرکاری محکمت کی ذہنیت پر افسوس کہ حقدار کو بھی حق لینے میں عزت کا سودا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

اس جگہ ایک اور نکتہ دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ غصہ نے خود اپنے ناول ”ماں بھئی“ میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں کو خواہ کتنا ہی گھٹیا کام کیوں نہ سونپ دیا جائے، وہ بخوشی کرتی ہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتیں، اگر کہیں کہیں وہ کچھ اعتراض کرے تو بہت سی بلاؤں سے وہ محفوظ رہ سکتی ہیں، بالکل یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ اگر مینا انجینئر کی بات مان لیتی تو شاید اسے نوکری مل جاتی، مگر اس کی عفت لٹ جاتی، یہاں مینا قانونی اعتبار سے بہت کچھ نہ کر سکی، مگر اس کی عزت محفوظ رہی،

واقعی اگر عورت ٹھان لے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، نہ جانے کتنی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ انجینئر والا یہ کردار تو انتہائی افسوسناک ہے، مگر بجن کا جو کردار ہے، اس پر فی الفور کوئی فیصلہ سنانا انتہائی محال ہے، کیونکہ اک طرف بجن نے ہی مینا کو نوکری دلوائی، آفس کی بے شمار بری نظروں سے بچانے کی کوشش کی، یہی وجہ تھی کہ دانش کے گھر انہ پر سے ضروریات زندگی کے بادل چھٹ گئے، مگر دوسری طرف اس نے غلط حرکت کی اور ایک عورت کی عصمت کو تار تار کیا، اس کے علاوہ مینا کا جسم بھی تپا تھا، جنسی خواہشات کی لپٹوں سے وہ جھلس رہی تھی، آخر ایسے میں بجن کے کردار کو افسوسناک کہا جائے یا مینا کے کردار کو؟ اسی کے ساتھ بجن یہ بھی چاہتا تھا کہ حمل کسی طرح ضائع ہو جائے، تاکہ معاشرہ میں مینا کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، مزید بجن نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں تم سے شادی کے لئے بھی تیار ہوں۔

عجب کشمکش کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں کہ دونوں کا کردار شرمناک نہیں ہے، شرمناک تو معاشرہ کا کردار ہے، کیونکہ معاشرہ کو کوئی ایسی صورت نکالنی چاہئے تھی کہ کوئی مرد اگر مینا کی خوبصورتی کی طرف مائل ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے مینا کے ساتھ ساتھ دانش کو بھی قبول کرنا چاہئے، مینا کے والد اور خود اس کی سہیلی کو بھی کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالنا چاہئے تھا کہ مینا کے ساتھ ساتھ دانش بھی جائے، مینا جس کے پاس جائے وہی دراصل مینا کا شوہر ہے، دانش اب بھی شوہر نہیں تھا، کسی اور سے مینا کی شادی ہوتی تب بھی وہ اس کا شوہر نہیں ہوتا، مینا تو صرف انسانیت کے نام طے 'جیون ساتھی' کے اعتبار سے دانش کی خدمت کرتی۔

ناول نگار نے بھی خود دانش کی زبان سے یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنے اور مینا کے درمیان کے موجودہ رشتہ کو کون سا نام دے۔

”یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رشتہ کو کیا نام دوں؟ مگر

ہاں! یہ ضرور سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ رشتہ سب سے الگ ہے، جدا ہے، اوپر ہے،
 مینا کے مسلسل کشاکش اور تصادم کا کرب جھیلنے کے بعد آج میں جان گیا ہوں کہ
 ہم مہذب سماج، فلسفہ، قانون سب کی گرفت سے باہر ہیں، آج میں یہ بھی جان
 گیا ہوں کہ تمہارا دکھ کیا ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح تم نے میرا دکھ
 جانا“ (صفحہ: 111)

اس ناول کے چند کردار ایسے ہیں، جن کے تعلق سے خاموش رہنا بھی اچھا نہیں لگتا
 اور نہ ہی کچھ زیادہ بولنا بھی۔

مینا چاہے کچھ بھی ہو، مگر ایک وفا دار رفیقہ حیات ہے، دنوازمعشوق ہے، سچے پیار
 کی مجسم تصویر ہے، عشق و شوریدگی میں بہہ جانے والوں کے لئے آئیڈیل ہے، اور تو
 اور ”جوانمرد“ ہے، گوشت پوست کی عورت نہیں شاید فولاو ہے۔

دانش بھی سچا عاشق کہ اس گئے گزرے حالات میں بھی مینا کی دلجوئی کی چیز خرید کر دیتا ہے
 اور اس کی صحت کے لئے دوا بھی، وہ بھی اس حالت میں بازار گیا کہ اسے نہیں جانا چاہئے تھا۔

غضنفر نے اس ناول میں ایک ایسا لطیف اشارہ بھی کیا ہے، جس پر خاموش رہنا
 بھی بہتر نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ گفتگو کرنا بھی، انہوں نے مذہبی مسئلہ کو سامنے رکھ کر کہ
 بھوک مٹانے کے لئے اضطراب کی حالت میں ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں
 تو اضطراب کی صورت میں جنسی بھوک مٹانا کیسے ناجائز ہی رہتا ہے، یہاں بھی تو مشکل
 صورت ہے، کیوں کہ اگر جائز طریقے سے مینا جنسی بھوک مٹاتی یعنی دوسری شادی
 کریتی تو دانش کی دیکھ بھال کون کرتا، اب جب کہ اس نے جن سے جو بھوک مٹائی
 اسے کیسے ناجائز قرار دیا جاسکتا ہے، چنانچہ انہوں نے مذہبی لیڈران سے غور و فکر کی
 اپیل کی ہے کہ ایسے نازک موڑ پر کیا کیا جائے، کیا حرام ہوگا اور کیا حلال؟

غضنفر نے اپنی تمام تر خصوصیتیں اس ناول میں بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر
 ان کی ہندی زدہ اردو اس میں نظر نہیں آتی ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ دیگر

ناولوں میں کردار ہندو تھے اور کینچلی میں مسلم ہیں۔

اسی کے ساتھ غفصفر نے کردار کے لئے شاید مینا، دیبا اور بجن کے ناموں کا انتخاب دانستہ کیا ہو، اس سے انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہو کہ مسلم معاشرہ میں اب غلط سلط نام رکھنے کی جو روش چل پڑی ہے، وہ غلط ہے۔
کردار کے علاوہ ناول کی منظر نگاری بھی دلآویز ہے:

”دیبا کا گھر رنگ و نور میں ڈوبا تھا، چاروں طرف گہما گہما ہی تھی، محفل کے وسط میں دیبا اپنے شریک سفر کے ہمراہ رعونت کے ساتھ بیٹھی تھی، سرخ جوڑے اور طلائی زیورات میں وہ بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی، جسم کی سج دھج، آراستہ انگوں کا جوہن، آنکھوں کی مستی، چتونوں کی بانگن، چہرے کی چمک، رخساروں کی دمک، ہونٹوں کی رسی رنگت، ایک ایک ہٹاؤ، ایک ایک بھاؤ، ایک ایک سنگار، ایک ایک نقش، ایک ایک رنگ، محفل کی ایک ایک نگاہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا“ (صفحہ: 53)

اس ناول میں مکالمے بھی کردار کے اعتبار سے انتہائی موزوں ہیں، پلاٹ بھی دلچسپ، مگر دانش کی ذاتی زندگی یعنی والدین، بھائی، بہن اور دیگر رشتہ داروں کے اعتبار سے اجاگر کی جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ اگر مینا دانش کو چھوڑ دیتی تو کس کے پاس اس کا گزارا ہو سکتا تھا، کون سے قریبی رشتہ دار اسے اپناتے یا اپنانے کا امکان واضح ہوتا، اس طرح مینا اور بجن کا کردار بھی متعین کرنے میں مدد ملتی۔

کہانیوں کا سمندر

ناول نگار نے ___ کہانی انکل ___ کے پیکروں میں تاریخ اور حالات حاضرہ کی پیکر تراشی کی ہے۔

غضنفر کے دیگر ناولوں سے ناول ”کہانی انکل“ مختلف و ممتاز ہے۔ اس میں علامتی رنگ سے نقش و نگار کا کام لیا گیا ہے، تاہم موضوعاتی اعتبار سے اس ناول کی بھی وہی اہمیت ہے جو غضنفر کے دیگر ناولوں کی ہے، انہوں نے جنگلی جانوروں کے پردے میں جو باتیں کی ہیں، وہ تاریخ ہے، عہد حاضر میں عصیت کی سلگتی آگ ہے، مسیحا کی خود غرضی ہے، آزادی کی جدوجہد کی جھلک ہے، کمزور اور طاقتور ممالک کے تین اقوام متحدہ کے رویہ کی جھلک ہے، توہم پرستی اور ڈھکوسلے باز مذہبی پیرو فقیر کی نقاب کشائی ہے، ثقیل اور ادق لکھنے والوں پر طنز ہے، حیرت و استعجاب کی انتہائی ہے، غریبوں پر حکومت کی ترچھی نگاہ ہے اور کم وقت میں بہت کچھ پالینے کی ہوس بھی۔

کہانی انکل ___ پر کچھ لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ہر پیکر پر الگ الگ گفتگو کی جائے، اس میں بارہ پیکر ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ بارہ اپنی اپنی جگہ ایک اکائی ہے، ایک افسانہ، ایک کہانی ہے۔

پہلا پیکر ___ کھانی کا دھندا

اسی پیکر میں وہ کہانی انکل سامنے آگئے، جن کے نام سے پورا ناول موسوم ہے اور

یہی انکل ناول کا مرکزی کردار بھی ہیں۔

اس کہانی میں بھی تیکھا درد ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی مسلمان اقبال و عروج کے منازل طے کرتا ہے تو ہر طرف اس کے خلاف سازش رچی جاتی ہے، ہر طریقہ سے اس کے حوصلے اور جذبے کو سرد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ناول نگار نے یہی دکھایا کہ کہانی انکل بینک سے لئے لون سے جس طرح ہوٹل چلا رہے تھے، اگر چلاتے رہتے تو کوئی پریشانی نہیں آتی، مگر فرقہ پرستوں نے اس ہوٹل کو بند کروانے کے لئے سازش رچ کر مٹن میں بیف کی ملاوٹ ہوتی ہے، ایک مسلمان کا بنا بنایا کام ناکام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب کی دکان کھولی تو آگ کی نذر ہو گئی، جب کپڑے کی دکان کھولی تو بڑے بیوپاریوں نے کپڑا اتنا سستا کر دیا کہ بیچارے کہانی انکل کی دکان ٹھپ پڑ گئی، اس واقعہ میں یہ ذہنیت بھی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے اور انہیں مارکیٹ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے لوگ اپنا نقصان بھی سہہ لیتے ہیں، جیسا کہ بڑے بیوپاریوں نے کیا، ان میدانوں میں ناکامی کے بعد کہانی انکل نے پھیری شروع کر دی کہ روزی روٹی چل سکے، مگر فرقہ پرستوں نے ایسی چال چلی کہ ان پر جاسوس ہونے کا الزام عائد کر دیا۔

اس سے بالکل عیاں ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور و لاغر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فرقہ پرست عناصر چاہتے ہیں کہ مسلمان اچھا کھائے پئے نہیں، ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی ایسی روش اختیار کرتی ہے کہ فی الفور جاسوسی کا الزام عائد کر کے دھر پکڑتی ہے۔ اس پیکر کا ایک اور پہلو دردناک ہے، وہ اس طرح کہ معاشرہ سے پیچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اب کوئی تعجب کی بات نہیں رہ گئی ہے۔

”بن بیانی عورت ماں بن گئی، جرم ثابت ہو جانے کے باوجود مجرم بری ہو گیا“

”قاتل کو انعام سے نوازا گیا“

’کوئی اور دکھاؤ‘

’گلابوں پر گیندے کھلے‘

’کوئی اور‘

’شاخ سے ٹھٹھانا زمین پر نہیں گرا‘

’اور‘

’پانی میں آگ لگ گئی۔ سائبانوں سے دھوپ برکتی ہے، آسمان زمین پر اتر آیا،

زمین آسمان پر پہنچ گئی‘

’کوئی اور‘

عجب ہے آپ، دراور کی رٹ لگائے جارہے ہیں، مگر ایک بھی حیرت پر آپ کی

آنکھ نہیں پھیلی، پیشانی پر کوئی لکیر نہیں ابھری، کیا یہ حیرتیں آپ کو حیرت انگیز نہیں

لگیں؟۔

’حیرتیں، حیرت انگیز نہیں، مجھے تو نہیں لگیں۔‘ (صفحہ: 11، 12)

بات دراصل یہ تھی کہ ایک ادارہ حیرت کو حیرت میں ڈالنے دینے والی چیزوں کی ضرورت تھی، اس نے ایسی چیز لانے والوں کے لئے منہ مانگے انعام کا اعلان بھی کیا تھا، کہانی انکل بھی معاشرہ کی بے شمار بری باتوں کو یہ سوچتے ہوئے لے کر پہنچے کہ واقعی یہ حیرت کی باتیں ہیں، مگر ان کی فہرست کی کوئی بات حیرت میں ڈالنے والی نہیں نکلی، اس کے باوجود بھی انکل مایوس نہیں ہوئے، حیرت کی تلاش میں لگے رہے، مگر اب کہانی انکل کو بھی باپ بیٹی کا زنا، بیٹے کا ماں کے اوپر سوار ہونا، رہبروں کی رہزنی، لٹلڑوں کا دوڑنا، زبر کا بے اثر ہونا اور اس طرح کے بے شمار حیرت میں ڈالنے دینے واقعات حیرتناک نہ لگے، ایک دن کہانی انکل نے تلاش و جستجو کے بعد ادارہ حیرت میں یہ پیش کر دیا ”کسی کی قابلیت اس کے کام آگئی۔“۔

اگر انصاف پسندی کے نظریہ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ

کسی قابل کو اس کی قابلیت کام آجائے، ناول نگار نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرہ کا آج سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ حق دار کو حق مل جائے، کیونکہ عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، عدل گستری کو گھن لگ گیا ہے، ایسے میں کسی قابل کو اس کی قابلیت کام آگئی، یہ حیرت کی بات ہے، گویا یہ احساس ہوا کہ انصاف کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں انصاف کا ٹھنڈا تادیا کسی نہ کسی طرح روشن ہے، مگر جب قابل شخص کو حق دینے والے سے پوچھا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس قابل شخص کو نوکری اس کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملی ہے، بلکہ ہم نے اپنی زبان کا مزہ بدلنے کے لئے ایسا کیا ہے، یعنی اس کی قابلیت کام نہیں آئی ہے، یہاں بالکل واضح ہو گیا کہ بڑے سے بڑا جرم بھی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی قابل کو اس کی قابلیت کام دے جائے، کسی حقدار کو حق مل جائے، یہ ہے ہمارے معاشرہ کا سچ۔

اس کہانی کے تناظر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناول نگار نے انشائیہ کا اسلوب اپنایا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ان تمام باتوں کے بعد کہانی انکل نے کہانی سنا سنا کر پیسہ کمانے کا من بنایا، اس لئے کہ اس میں بآسانی کچھ لگائے بغیر بہت کچھ کمایا جاسکتا تھا، گویا یہاں تساہل پسندی بلکہ تاجرانہ ذہن ہے کہ کچھ لگاؤ اور بہت کچھ پاؤ، چنانچہ ان کا ذہن کہانی کی تلاش میں لگا، مگر کہانی کہیں نظر نہیں آئی:

”اس نے اپنی لکھی ہوئی کہانیوں پر نظر دوڑائی تو وہاں بھی کوئی کہانی دکھائی نہ دی۔ وہ ساری کہانیاں پڑھے لکھے لوگوں کے لئے لکھی گئی تھیں، جن کی باتیں گاڑھی، پیچیدہ اور فلسفیانہ اور زبانی ادق علمی اور مفکرانہ تھیں۔

اب اسے اندازہ ہوا کہ کہانی سنانے کا یہ دھندا، اتنا آسان نہیں جتنا کہ اس نے سوچ لیا تھا، مگر اس کے لئے کہانی اتنا مشکل بھی نہیں تھا کہ وہ ہمت ہار جاتا۔

اس نے اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور سے عملی روپ دینے میں وہ دل
وجہان سے جٹ گیا“ (صفحہ: 21)

یہاں گویا ناووں میں ادق، ثقیل اور فلسفیانہ کہانیوں پر طنز ہے کہ اب کہانیاں عام فہم
نہیں ہو کر مخصوص طبقہ کے لئے ہوتی جا رہی ہیں، یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر
ایک کے اندر بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگر کہانی انکل اسے چیلنج کے طور پر
نہیں لیتے اور یہیں سرد پڑ جاتے کہ کہانی لکھنا اور سنانا بہت مشکل ہے تو شاید بھوکوں
مرتے۔

دوسرا پیکر — باہر کی بھیڑیں —:

کہانی انکل اب برابر محلہ کے بچوں کو کہانی سنانے لگے تھے، بچے لطف اندوز
ہوتے تھے اور انہیں بھی کچھ مل جاتا تھا۔

اس پیکر کی کہانی بھی علامتی ہے۔ جنگل، ملک کی علامت ہے، بھیڑیں مسلمان ہیں
، شیر سے مراد حکومت ہے، سفید بھیڑیں جو شیر کو محبوب ہے، دراصل مسلمانوں کے مسلم
نمائندے ہیں، یہ یوں کہئے حکومت کے چٹے بٹے یا مسلمانوں کی آستین کے سانپ۔
کہانی میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمان نمبر دو کے شہری ہیں، باہری ہیں
، اس لئے جنگل کے بادشاہ یعنی حکومت کی نگاہ میں مبغوض ہے، مگر چند بھیڑیوں سے
حکومت خوش ہے۔

زمانہ انتخابات میں مسلم بھیڑ کس قدر شیر کے لئے محبوب ہو جاتے ہیں، اگر کوئی
مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو یہ ظاہر شیر تمللا جاتا ہے اور بھیڑیوں سے کہتا ہے
کہ ہم تمہارے ہیں، تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری میری ہے، گویا ان کی گیدر
بھبھکی یا دلنواز وعدوں میں مسلم / بھیڑیں ووٹ دے دیتے ہیں، گویا پوری کہانی
ہندوستانی سیاست اور مسلمانوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔

تیسرا پیکر — ٹھپے والا سانڈ

اس میں بھی علامتی کہانی ہے۔ سائڈ علامت ہے لفنگے، اوباش، چوراچکوں کی۔ کانچی ہاؤس علامت ہے جیل کی۔

یہ سائڈ بہ ظاہر ہندو بستی سورج پور سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے مسلم محلے میں آکر ادھم مچاتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، مسلم لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، گاؤں کے افراد کو پریشان کرتے تھے، باشندگان محلہ نے کانچی ہاؤس میں شکایت کی، مگر ان کی شکایت مسترد کر دی گئی۔

بڑے تھانہ میں بھی شکایت ہوئی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، پھر رد عمل کے طور پر مسلمانوں نے بھی سائڈ تیار کر کے چھٹا چھوڑ دیا کہ وہ ہندو محلہ میں جا کر نقصان پہنچائے، مگر مسلم سائڈ ہندو سائڈ کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھ ساتھ جا کر غلط سلط حرکتیں کرنے لگے۔

اس کہانی کے پس پردہ کئی ایک کہانیاں ہیں، اولاً تھانہ اور چوکیوں پر طنز ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی رپورٹ تک درج نہیں کی جاتی ہے، ہر جگہ ان کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر تھانوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ تھانے میں کھس کر دیکھنے کے بعد محلہ کے مسلمانوں کو بھی اندازہ ہوا تھا۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سائڈ ہوتے ہیں، وہ بہ ظاہر ہندو یا مسلم نظر آتے ہیں، مگر ان کا تعلق حکومتی افراد سے ہوتا ہے، اس لئے چوکی والے ایسے سائڈ کی ایف آئی درج کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف شکایت درج کرنے میں نوکری سے ہاتھ دھونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کوئی منافع بھی نہیں۔ سائڈ دراصل حکومت کے اشاروں پر ناپتے ہیں اور حکومت ان کے پس پردہ لوگوں سے ہمدردیاں بٹورتی ہے، مسلمانوں نے جو سائڈ تیار کئے تھے وہ بھی ہندو سائڈ کے ساتھ مل کر حکومت کے لئے کام کرنے لگے تھے، گویا اس میں یہ سبق ہے کہ ہندو۔ مسلم انجان

ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو کھستے ہیں، اس طرح فرقہ وارانہ فسادات دہک اٹھتے ہیں، مذہب اور ذات کے نام پر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، مگر مسلمانوں کا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہندوؤں کا، بلکہ سراسر بالواسطہ حکومت قصور وار ہوتی ہے، وہی ان فسادات کے لئے ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ ٹھپے لگے سائنڈوں کو وہی پالتی ہے۔

چوتھا پیکر __ گدھوں کے سینگ

یہ بھی ایک علامتی کہانی ہے، اس میں گدھا علامت ہے ممبئی میں کام کرنے والے ملازم پیشہ افراد کی، رشی علامت ہے ممبئی کو ملکیت تصور کر لینے والوں کی۔ ڈاکٹر سے مراد کوئی طاقت ور یوپی۔ بہار کا باشندہ ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ممبئی کو اپنی ملکیت سمجھنے والے افراد ملازم پیشہ افراد کو جانور سمجھ بیٹھے تھے، یعنی گدھا۔ وہ ان سے ایسے ایسے کام لیتے ہیں، جن سے دل کانپ اٹھے، جسم لرز جائے، مزدوران کی حرکتوں سے بہت پریشان تھے، اسی زمانہ میں کوئی ڈاکٹر (کوئی بہاری یا یوپی کا باشندہ) نمودار ہوا اور ان مزدوروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم سینگ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو، آؤ میں تمہارے سروں پر سینگ اگا دوں، اس کے عوض میں تم سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کروں گا، صرف میری دوا ادھر سے ادھر کر دینا، جو کہ تمہارے جیسے لوگوں کے لئے ہے۔

گدھے تیار ہو گئے، سینگ ان کے سروں پر نکل آئی، یعنی زبان چلانے کا طریقہ سکھایا گیا، اب وہ دوسروں کو سینگ مارنے لگے، یعنی مالکان کو بھی آنکھ دکھانے لگے، اپنی برتری ثابت کرنے لگے، چنانچہ وہ ان گدھوں سے ناراض ہو گئے، بیچارے گدھوں کا اب صرف سہارا ڈاکٹر ہی بچ، ڈاکٹر اب ان سے ایسے ایسے کام لینے لگے، جو ممبئی والوں سے بھی زیادہ سخت تھے، وہ اب حیران تھے، پریشان تھے، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارے سینگ توڑ دو، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا

، اتفاقاً ایک دن گدھوں کی ملاقات رشی کے خاندان کے افراد سے ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا دیا تمہیں، تم نے سینک لگوا کر خود اپنا ہی نقصان کیا، اب بھی وقت ہے کہ تم سینک توڑ کر ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔

یہ تو واضح ہے کہ ممبئی والے باہر کے لوگوں کو خوب پریشان کرتے ہیں، مگر اپنے بھی جا کر ان کا بھلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ممبئی والوں سے بھی زیادہ ن مزدوروں کو درد دیتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، مگر ان حالات نے ان مزدوروں کو بہت سکھایا، چنانچہ وہ یہاں کے بجائے کہیں اور مزدوری کے لئے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد شیوسینک اور ڈاکٹر کے کاروبار ٹھپ پڑنے لگے۔

پانچواں پیکر — فقیری سنگ ریزہ

اس پیکر میں میرے حساب سے نصیحت ہے کہ کھیل تماشہ دکھانے والوں کے چکر میں آ کر وقت نہ برباد کیا جائے، کیونکہ وہ فضولیات میں پھنسا کر ہمیشہ اپنا الوسیدھا کرنا جانتے ہیں، اسی طرح تو ہم پرستی پر بھی طر ہے۔

چھٹا پیکر — کوا اور کلھاڑی

اس میں دراصل آزادی ہند کا تذکرہ ہے، اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہندوستانیوں نے ملک کو سینچا تھا، یعنی کھیتی کی تھی، مگر چتر چالاک انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا، جب باشندگان ہند نے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی حکمت عملی شروع کی تو ایک وقت ایسا محسوس ہوا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، یہاں پر 1857 کی جانب اشارہ ہے، یہ محض خام خیالی تھی کہ ملک آزاد ہو گیا، مگر انتہائی جانفشانی کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا، سب نے سکون کی سانس لی، اس آزادی کے بعد کچھ یوں ہوا کہ برادران وطن کی نگاہ میں آہستہ آہستہ مسلمان مبعوض ہو گئے۔

ساتواں پیکر — سپیرا اور سانپ

اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی یا ملک ڈھلے یقین ہو جاتا ہے تو کوئی بھی بآسانی ٹھگ کر نکل جاتا ہے، جیسا کہ سپیرا آکر گاؤں کے لوگوں کو ٹھگتا تھا، مگر جب اس گاؤں کے ایک لڑکے نے ذرا ہمت دکھائی اور لوگوں کو حوصلہ دیا تو سپیرے کی چال بازی سے باشندگان محلہ محفوظ ہو گئے۔

یہاں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ایک نوجوان پورے محلہ کو سپیرے کی چال بازی سے بچا سکتا ہے اگر خدا کی دی ہوئی عقل کا استعمال سب کرنے لگ جائیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے۔

آٹھواں باب — گھانی کمیشن

اس باب میں دو باتیں ہیں، اولاً مسلمانوں کے تین حکومت کا جانبدارانہ رویہ کہ وہ فرقہ پرستوں کی شبہ پر ایک معمولی کہانی سنانے والے پر بھی کمیشن بٹھا دیتی ہے۔ دوم، حکمرانی دل پر کرنا چاہئے، تاکہ لوگ ہمیشہ ساتھ دیں، جیسا کہ کہانی انکل کے خلاف کمیشن کی رپورٹ آئی تو حکومت نے اسے گرفتار کروادیا، مگر حکومت کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی، انہیں بری کر دانے کے لئے بچوں نے بھی ہنگامہ کیا، وجہ یہی تھی کہ انکل نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی تھی۔

نواں باب — پھولی ہوئی لومڑی

اس میں طاقت ور اور کمزور ممالک کے تعلق سے اقوام متحدہ کی جانبدارانہ پالیسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

دسواں باب — گائے اور راکشش

اس میں ہندوستانی منظر نامہ پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے ہندو مسلم باہم شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، مگر فرقہ پرست عناصر دونوں کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گائے ملک کی علامت ہے، اس کے دودھ سے ملک

کے پورے باشندگان قائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ایک موقع آیا کہ دودھ راکشش آکر پی جاتا ہے، ان دونوں گروہ کے لوگوں میں شکوک جنم لینے لگے، وہ دونوں ایک دوسرے کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگے کہ شاید اس نے نکالا ہے، مگر دودھ تو راکشش پی لیتا تھا، جو کہ فرقہ پرست ہے اور ہندو مسلمانوں کو باہم لڑانے کا آلہ کار بھی۔

گیارہواں باب۔ سپنا بوٹی

اس میں مذہبی پیرو فقیر کی کارستانی اجاگر کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے چڑھاوے سے کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں اور کس انداز سے عورتوں کو توہم پرستی کے جال میں پھانس کر جنسی ہوس کا شکار بناتے ہیں۔

اسی کے ساتھ اس میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نو مسلموں کے تعلق سے مسلمانوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ نو مسلموں کا خیال نہیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سے نو مسلم دوبارہ اپنے سابقہ مذہب پر لوٹ آتے ہیں، گویا اس میں مسلمانوں کو پیغام ہے کہ وہ نو مسلموں کے تعلق سے اپنے رویوں میں نرمی لایے۔

بارہواں باب۔ کھانی سنانے والی زبان

یوں تو اس ناول کا ہر پیکر یا ہر باب اپنی جگہ ایک اکائی ہے، ایک افسانہ ایک کہانی ہے، مگر الگ الگ تمام ابواب کے درمیان جو باہم لطیف رشتہ ہے، وہ اس باب میں واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، وہ اس طور پر کہ کہانی انکل نے کہانی سنانے کے لئے بچوں کا انتخاب بس یونہی نہیں کر لیا، بلکہ اس میں بھی کئی ایک راز ہیں، اس انتخاب کی سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا ذہن صاف و شفاف ہوتا ہے، اس میں اتار دی جانے والی باتیں پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح نقش ہو جاتی ہیں، کہانی انکل اپنی کہانیوں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، اس کے لئے انہوں نے بچوں کو ہی موزوں سمجھا، کیونکہ بڑے لوگوں سے وہ ناامید ہو گئے تھے، امید کے مطابق ان

کی کہانیوں سے بچوں میں حوصلہ پیدا ہوا، کہانیوں کے اثرات ان پر مرتب ہونے لگے، بچوں میں آنے والی تبدیلی سے حکومت توجیران تھی، ایجنسیاں پریشان تھیں، حکومت تو پہلے بھی کہانی انکل کو جیل بھجوا کر دیکھ لیا تھا، مگر لوگوں بالخصوص بچوں کی مخالفت کی وجہ سے انہیں رہا کرنا پڑا تھا، مگر اب جب کہ کہانی انکل کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، ان کی کہانیاں انقلاب کا پتہ دے رہی تھیں تو حکومت و ایجنسیوں کو انجانے خدشات نے گھیر لیا تھا، اس لئے بالآخر کہانی انکل کی زبان ہی کٹا دی گئی، حکومت اور ایجنسیوں نے سوچ لیا کہ انقلاب کا قصہ تمام ہو گیا، مگر کہانی سننے والے بچے سامنے آ گئے، انہوں نے یہ احساس دلایا کہ ایک زبان تو کٹ گئی، تاہم کہانی انکل نے جو بے شمار زبانیں تیار کر دی ہیں، وہ اب اثر دکھائیں گی، اب ان زبانوں سے انقلاب برپا ہوگا، لہذا اس طرح کہانی سننے کے لئے بچوں کا انتخاب صحیح ثابت ہوا۔

’کہانی انکل‘ بھی غضنفر کا ایک کامیاب ناول ہے، انہوں نے علامتی، انداز سے اس کی تمام کہانیوں میں ملکی اور غیر ملکی بے شمار بڑے واقعات کو سمونے کی کامیاب کوشش کی ہے، اس کے علاوہ تمام کہانیوں کو جس باریکی سے ایک لطیف ڈور میں پرو دیا گیا ہے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا فن ہے۔

دو یہ بانی کا زہر

ناول نگار نے ___ دو یہ بانی ___ میں ہندوانہ رسم و رواج اور تنگ ذہنیت کے سامنے حقیقت پسندانہ آئینہ کھڑا کر دیا ہے۔

’دو یہ بانی‘ ایک ایسا ناول ہے، جس میں برہمن اور دلتوں کے درمیان پائی جانے والی تفریق و استحصال کا منظر ہے، نفرت انگیز ڈرامے ہیں، مذہبی رسم و رواج کے نام پر اشیاء خورد و نوش کو برباد کرنے والی ذہنیت پر طنز ہے، ڈھونگی بابا کی نقاب کشائی ہے، انصاف پسندی کا خون ہے، مذہبی گیدڑ بھسکی ہے، بیٹے کے تئیں ماں کی ممتا ہے اور مذہبی گھیر بندی کا خوف بھی، مذہبی حد بندیوں کی وجہ سے باپ بیٹے اور شوہر بیوی کی جدائی ہے، ناکام عشق کی دلدوز داستان ہے، دیہاتی طرز معاشرت ہے اور مذہبی تنگ نائیوں کے خاتمہ کے لئے بے چین دل ہے، درمند دماغ ہے، مثالی حوصلہ اور قابل قدر جذبات ہیں۔

اس ناول کی کہانی کچھ یوں ہے کہ دو یہ بانی سننے کی وجہ سے برہمنوں نے جھگڑو کے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈال دیا ہے، جھگڑو دلت طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، دراصل اس کا گھرانہ برہمن بابا کے خاندان کی خدمت کے لئے مامور ہے، بالو جھگڑو کا لڑکا ہے، بالک سے بالو کی دوستی ہو جاتی ہے، جو کہ اس گھر میں نوکر کی حیثیت سے کام کرتا ہے،

بالک ہمیشہ بالو کے ساتھ دلتوں سے کی جانے والی نا انصافی پر بات کرتا ہے، اس کی وجہ دریافت کرتا ہے، مگر بالو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، ہندو مذہب کے مطابق برہمن کے لئے دو یہ بانی سننا جائز ہے مگر دلتوں کے لئے نہیں، بالو اور بالیشور کی دوستی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بالو کو دو یہ بانی سناتا ہے، بالو اپنے باپ کو ملنے والی سزا کی وجہ سے خوف کھاتا ہے، اس لئے وہ دو یہ بانی سننے سے انکار کرتا ہے، لیکن بالک کی یقین دہانی پر کہ وہ کسی سے نہیں بتائے گا، وہ دو یہ بانی سننے پر راضی ہو جاتا ہے، مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ دو یہ بانی سننے کی پاداش میں بالو کے کانوں میں بھی سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ناول کی پوری کہانی برہمن واد اور دلتوں کی اونچ نیچ میں الجھی ہوئی ہے۔

اس سے بڑھ کر ہندو ازم کی تنگ تائی اور کیا ہوگی کہ خالص مذہبی عبادات میں بھی ذات طبقہ کی وجہ سے تفریق کی جاتی ہے، دلتوں کے تئیں برہمن کی زیادتیوں سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ دلت انسان نہیں، اسے دنیا میں کھل کر جینے کا حق نہیں، اسے پڑھنے لکھنے کا حق نہیں۔

دلتوں کے تعلق سے برہمن کی تفریق و نفرت کی دراصل وجہ یہ ہے کہ دلتوں کی پیدائش پیر سے ہوئی ہے اور برہمنوں کی سر سے، سر سے پیدا ہونے والا افضل و برتر ہے اور پیر سے پیدا ہونے والا خادم، کمزور اور ناپاک ہے۔

بالک ہر دم اس اونچ نیچ اور نا انصافی پر پریشان رہتا ہے کہ آخر بالو یا بالو کے محلے والوں کو دو یہ بانی سننے کی سزا کیوں دی جاتی ہے، کیا وہ انسان نہیں، کیا وہ ہندو نہیں؟ چنانچہ وہ ہر ایک سے اس تفریق کا راز جاننا چاہتا ہے، مگر کہیں اسے تشفی بخش جواب نہیں مل پاتا ہے، ایک دن اس نے گرو جی سے اس تفریق کے متعلق گفتگو کی: —

”اوه۔ تو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ٹھکر دہم سے بھمن کیوں ہے اور چٹولی میں

گندگی کا کارن کیا ہے؟

’جی گرو جی‘

’تمہارے پہلے پرشن کا اتر یہ ہے کہ ہم سر سے جسے ہیں اور تھکر و پاؤں سے،
بالک اس جواب پر بھونچکا ہو کر گرو جی کی اور دیکھنے لگا۔

’لگتا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا‘

’جی گرو جی‘

’بات یہ ہے کہ برہمن نے ہمیں، ارتھات، ہمارے پرہتم پوروں کو، اپنے سر
سے جنم دیا تھا اور تھکر دے کے پرہتم پوروں کو اپنے پاؤں سے نکالا تھا، سر اور پاؤں
میں جو اتر ہوتا ہے، وہی ہم میں اور تھکر دوں میں ہے، ہم سر کا استھان رکھتے
ہیں اور تھکر و پاؤں کا، سر اوپر ہوتا ہے اور پاؤں نیچے، لگتا ہے، اب بھی تمہاری
سمجھ میں نہیں آیا ہے‘

’جی‘

’اس کے لئے بھی سے چاہئے، اب رہا تمہارا دوسرا پرشن کہ چٹولی میں گندگی
کیوں ہے تو اس کا اتر ہے کہ چٹولی والے گندگی چاہتے ہیں‘
بالک پھر بھونچکا میں پڑ گیا، آٹھر یہ پرکٹ کرتے ہوئے بولا ’گرو جی، گندگی کیا
کوئی اچھی دستو ہے کہ لوگ اسے چاہیں گے؟‘

’اچھی دستو تو نہیں ہے، پر نتو وہ اسے چاہتے ضرور ہے، یہی وہ چاہتے نہیں تو
اپنے گھر آنگن اور اس پاس میں کوڑے کرکٹ کا درمل مٹر کا ڈھیر کیوں لگاتے؟‘

’پر نتو وہ کوڑے کرکٹ اور مل مٹر کا ڈھیر کیوں چاہتے ہیں؟‘

’بالک کے اس کیوں پر گرو جی چپ ہو گئے۔‘ (صفحہ 30, 31)

اس مکالمہ میں مذہبی حد بندی ایک معمر بن کر سامنے آ گئی ہے، جو کہ شاید خود ہندو
برادران کی سمجھ سے بھی بالاتر ہے، اسی مذہبی تفریق کی وجہ سے بہت سے ایسے
پروگرامس کرائے جاتے ہیں، جس میں دلتوں کی تضحیک ہوتی ہے، ایسے ڈرامے

ہوتے ہیں، جن میں انہیں پیر سے پیدا ہوتے دکھایا جاتا ہے، خود اس ناول میں بھی ایسے کئی ایک ڈرامے ہیں، جن میں ایسی تفریق دکھائی گئی ہے۔

بالک کے سینہ میں ایک ایسا دل تھا جو انسان ہونے کے ناطے چمٹولی کے لوگوں کے مسائل پر روتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے جھگڑو کی عیادت بھی کی، جس کی مخالفت خود بالک کے دادا نے کی اور چمٹولی جاتے ہوئے لوگوں کی جونگا ہیں اٹھتی تھیں، ان سے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ برہمن کا دلتوں کے دکھ درد میں شامل ہونا کوئی گناہ ہے۔ بالک کے لئے دو یہ بانی پردلتوں کو ملنے والی سزا خود ایک بڑا مسئلہ تھا، مگر اب چمٹولی کی طرز معاشرت، وہاں کی گندگیوں کا معاملہ بھی پریشان کرتے لگا، اس معاملہ پر اس نے اب دماغ کھپانا شروع کر دیا۔ یہیں پر ناول نگار نے بالک کی پریشانی کے ساتھ ساتھ دیہاتی طرز معاشرت کی بھی جھلک دکھا دی۔

”سکری، ندھیری، گندی، گھنونی، گوبر اور کچڑ میں سنی درگندھ بھری گلیاں اسے چکر میں ڈالنے لگیں، بالو کے ساتھ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، پر راستے میں بھول بھلیاں ختم ہونے کو نہیں آرہی تھی۔“

مکانوں کے دروازے کے آگے بندھے، بیٹھے، کھڑے بیل، گائے بھینس، بھیڑ، بکری، کتا، سور کے ساتھ کھڑے، بیٹھے لوٹے بگتے، موتے، ننگ، دھڑنگ، میلے کچیلے، کالے کلوٹے ٹیڑھے میڑھے بیڈول، مریل بچے بھی اس کی آنکھوں میں سامنے لگے۔“ (صفحہ 17)

ہون جو مذہبی فریضہ ہے، اس کی ادائے گی کے لئے تو سارے ہندوؤں کو ایک ہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے، مگر اس میں بھی وہ تفریق کرتے ہیں:

”یہ سب تو ٹھیک ہے کا کا، پر تو یہ اناج، یہ گھی تیل آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے کا کا نے بالک کے اور دھیان سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر جواب دیا یہ ہون اسی پر کار کیا جاتا ہے، ارتھات اس ہون میں کھان پان کی سامگری ڈال کر امن

دیوتا کو رجھایا جاتا ہے

’انن دیوتا کیا اناج کھاتے ہیں، کیا وہ گھی تیل پیتے ہیں؟‘

’ہاں! دیوتا جو دیتا ہے، اسے وہ چاہتا بھی ہے‘

’کا کا اپنے کل کے لوگ دیوتا پر اناج اور گھی تیل کیوں نہیں چڑھا رہے ہیں؟‘
 ’برہمن تو سویم دیوتا سروپ ہوتے ہیں، بھلا دیوتا کہیں اپنے اوپر بھی چڑھاوا
 چڑھاتا ہے،..... برہمن پوجا پاٹھ کراتے ہیں، اس لئے وہ بھی دیوتا سروپ
 ہیں یہ بات بالک کی سمجھ میں نہ آسکی، اس کے ذہن نے فوراً سوال اٹھا دیا، کہیں
 پوجا پاٹھ کرانے سے منوشیہ دیوتا ہو جاتا ہے۔ (صفحہ: 56, 57)

اس پیرا گراف میں دو باتیں ہیں۔

ایک برہمن اور دلتوں کے طریقہ عبادت یعنی تفریق کی جھلک، یعنی دلت جو خود
 غریب ہے، پسماندہ ہے، وہ گھی تیل اور دیگر چیزوں کے ساتھ ہون کے لئے موجود
 ہے، مگر برہمن کے پاس ہون کے لوازمات نہیں، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ بجائے دلت
 کے برہمن ان چیزوں کا اہتمام و انتظام کرتے، کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کی فراوانی
 ہے، تاہم وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ وہ سر سے پیدا ہوئے ہیں، اس لئے دیوتا ہیں،
 حالانکہ وہ بھی دلت کی طرح ہی انسان ہے۔

دوسری بات یہ کہ مذہبی عبادت کے نام پر اشیاء خورد و نوش کو آگ کی نذر کر دیا
 جاتا ہے، جو کہ کسی بھی نظریہ سے عقلمندی کی بات نہیں ہے، ناول نگار یہ سوال اٹھا کر
 پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معاشرہ میں بے شمار ایسے افراد ہیں جو بھوکوں مرتے ہیں،
 دانے دانے کو ترستے ہیں، پوجا کے نام پر برباد کی جانے والی چیزیں انہیں کیوں نہیں
 دے دی جاتی ہیں، تاکہ وہ بھی پیٹ کی آگ بجھا سکے۔

اس تفریق کو اجاگر کر کے ناول نگار نے شاید اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر

ہوں کے نام پر دلتوں سے بہت سی چیزیں برباد کرادیں تو وہ خود برہمن کے پاس آجھکیں گے، ان کے آس پاس منڈلاتے رہیں گے، اس طرح ان کی دلتوں پر ابدی بالادستی قائم رہے گی، وہ ہمیشہ ان پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔

کہتے ہیں ناکہ شک کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، بالکل یہی صورتحال بالو کے آس معاملہ میں بھی نظر آتا ہے، جس میں شک کی بنیاد پر بالو کو کسی اوجھا کے پاس لے جایا جاتا ہے، بالو پورے اعتماد کے ساتھ اوجھا سے کہتا ہے کہ مجھے بیتال (بھوت پریت) نے نہیں پکڑا ہے، میں بھلا چنگا ہوں، مگر اس کے گھر والوں کو شک ہے۔

اس واقعہ میں بھی دو باتیں ہیں، اولاً، تو ہم پرستی کا دلتوں پر ایسا غلبہ، جس سے شاید ہی انہیں چھٹکارا نصیب ہو۔ دوم، بابا کی چال کی بلکہ عیاری ہے کہ بغیر آسیب زدہ کو آسیب زدہ قرار دے کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، چڑھاوے کے نام پر غریبوں سے بہت کچھ لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ بابا کی کارستانی اور مکاری کی نقاب کشائی اس واقعہ میں بھی ہے، جس میں بالیشور کے دادا یعنی بابا نے بندیا کے ساتھ غلط حرکت کی اور جسمانی تعلق قائم کر کے خون بہایا، بالو نے جب اس کے متعلق بابا سے پوچھا تو بابا نے جواب دیا کہ بندیا کا پھوڑا پھٹ گیا ہے۔

آج بھی باباؤں کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مگر اندرون کے اعتبار سے وہ انتہائی بد بخت ہوتے جا رہے ہیں، معاشرہ کی لڑکیوں میں سما جانا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر وہ چھوٹوں اور معاشرہ کے سامنے پاکبازی کا ثبوت دیتے ہیں، مذہبی گیدڑ بھسکی سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔

اس ناول کے ایک اور واقعہ سے بھی اس کا انداز ہوتا ہے، دو یہ بانی سننے کے بعد جب بالو کی زندگی میں خود اعتمادی نظر آتی ہے تو بابا پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بالو سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دو یہ بانی سنی ہے، بالو انکار کرتا ہے، مگر جب بابا نے جھوٹ کی قباحت

اجاگر کی تو بالو نے کہہ دیا کہ اس نے دو یہ بانی سنی ہے، گویا بابا نے مذہبی گیدڑ بھسکی سے کام لے کر بالو سے سب کچھ پوچھ لیا، یہ سب پوچھتے وقت انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کوئی بڑی سزا نہیں ملے گی، مگر بالو کے ساتھ وہی ہوا، جو اس کے باپ کے ساتھ ہوا تھا۔

”کل کی سب میں تو یہ نہیں کہنا کہ دو یہ بانی بالیشور نے تجھے جان بوجھ کر سنائی، بلکہ یہ کہنا کہ بالیشور جب دو یہ بانی کا پانٹھ کر رہے تھے تو نے چھپ کر سن لیا“
 ”پر یہ تو جھوٹ ہوگا سوامی! اور میں نے جھوٹ بولا تو میں نرک میں ڈالا جاؤں گا، میرے شریر میں کوڑھ پھٹے گا، راجن کی بھانٹی مجھے بھی رکت کی کلی تھکنی پڑے گی“
 ”نہیں! یہ ویسا جھوٹ نہیں..... یہ جھوٹ اپنے لئے نہیں بولے گا، بلکہ اپنے سوامی کے لئے بولے گا، اس لئے پوئیہ ملے گا، سمجھ گیا نا؟“ (صفحہ: 88)

یہاں گیدڑ بھسکی ہے تو تعصب اور جانبداری بھی کہ بابا نے بالو کے کانوں میں پگھلا سیسہ ڈالا، مگر بالیشور کے جرم کی پردہ پوشی کی، ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ بالو کے ساتھ بالیشور کو بھی سزا ملے، کیونکہ اس نے زبردستی بالو کو دو یہ بانی سنائی تھی، بالیشور کو بھی اپنے اس گناہ کا احساس تھا، اس نے کہا کہ مجھے بھی سزا ملنی چاہئے، میں گنہ گار ہوں، مگر مکاری کی انتہائی کرتے ہوئے بابا نے اپنے پوتے کو بچا لیا۔

اس ناول کا مطالعہ کردار کے لحاظ سے بھی اہم ہے، مرکزی کردار بالیشور پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں نظر آتی ہیں۔ اولاً، وہ انتہائی کامیاب کردار ہے، کیونکہ اس نے مخالف ماحول میں انصاف پسندی کا علم بلند کیا، ماں اور دادا کو مذہبی گھیرا بندی کے متعلق مثبت جواب دیا۔ دوم، یہ کردار اس وقت کمزور نظر آتا ہے، جب یہ بالو کو بچا پاتا ہے اور نہ ہی بندیا کو، وہ اس طور پر کہ بالو کے کانوں میں جب سیسہ ڈالا گیا تو اس نے

صرف جذباتی ہو کر کہا کہ مجھے بھی سزا دو، میں بھی مجرم ہوں، ورنہ میں خود اپنے کانوں میں سیسہ ڈال لوں گا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ بھی بدل گیا، نہ اپنے کانوں میں سیسہ ڈالا اور نہ ہی ڈالنے کا ہنگامہ کھڑا کیا، وہ اپنے کانوں میں شیشہ ڈالنے کا ہنگامہ ہی کرتا تو بیا کو اپنی نا انصافی پر کچھ نہ کچھ ندامت ہوتی اور پھر وہ آئندہ نا انصافی کا گلہ گھونٹنے میں تردد کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کردار یہاں پر کمزور نظر آتا ہے۔

اس کردار کی کمزوری اس وقت اور بھی اجاگر ہو جاتی ہے، جب وہ بندیا کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال میں جب کہ بالو کی زندگی کٹھن دور سے گزر رہی ہے، بالیشور عشق کر بیٹھا، ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ بالو کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے خلاف زبردست ہنگامہ کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشق کرنے کی وجہ سے اس کا کردار کمزور نہیں ہے، بلکہ حالات کی پرواہ نہ کرنے کی بنیاد پر اس پر کمزور ہونے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بالیشور اور بندیا کا عشق سرا ہے جانے کے قابل ہے۔

عشق کے بعد اس سے شادی کرنے کے فیصلہ سے ایک بار پھر بالیشور کا کردار انتہائی مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہے، جو دست ہے، معاشرہ کے لحاظ سے کمزور ہے، کوئی بعید نہیں کہ بالیشور جیسے دگر برہمن نوجوان دلت لڑکی سے شادی کرنے لگ جائیں تو دلت کو بھی احترام کی نگاہ دیکھا جانے لگے، اس کا احساس بالیشور کو بھی تھا کہ اس شادی سے صرف اس کا ہی فائدہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سماج میں دلت کو بھی اچھی نظروں سے دیکھا جانے لگے۔

شادی کے فیصلہ سے بالیشور ایک بار طاقتور کردار بن کر ابھرا، مگر پھر دو باتوں کی وجہ سے یہ کردار کمزور نظر آنے لگا۔

اولاً، شادی نہ کر پانا اس کی کمزوری کی دلیل ہے، کیونکہ مخالف ماحول تھا، ماں نے

بھی اس کی مخالفت کی تھی، بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی سخت مخالفت کی، ہر ایک کو یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ بابا کی مخالفت کچھ بھی کر سکتی ہے، بابا کی ہی مخالفت یا سازش کا نتیجہ تھا کہ بندیا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مگر یہ افواہ اڑائی گئی کہ بھیکو کی لڑکی بندیا کو کالے نے کاٹ لیا ہے، اس ماحول میں ضروری تھا کہ بالیشور آنا فائدہ مند یا سے شادی رچا لیتا، اگر اس کی شادی ہو جاتی تو کسی حد تک معاشرہ کو یہ پیغام جاتا کہ کوئی برہمن کسی دلت لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اونچ نیچ والی ذہنیت کو دھچکا لگتا۔

دوم، بندیا کے مرنے کے بعد بالیشور نے ایسا کوئی قابل ذکر عمل نہیں کیا، جس سے محسوس ہو کہ بالیشور نے سازش کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی ہو، اگر بالیشور یہ کوشش بھی کر لیتا کہ قاتل سامنے آجائے تو اس کردار کی کمزوری دور ہو سکتی تھی۔

مختصر یہ کہ بالیشور اپنے دونوں قریبی بالو اور بندیا کو بچا نہیں پایا، چنانچہ ہیرو کی ایسی کمزوری ناکامی کی علامت ہے۔

بندیا کے معاملہ میں ہی بالیشور کی ماں کی ممتا سامنے آتی ہے، بالیشور نے ماں سے کہا کہ وہ ہر حال میں بندیا سے شادی کرے گا تو ماں نے تمام نشیب و فراز سامنے رکھ دئے کہ یہ شادی مشکل ہے اور بندیا سے زبردستی بابا کے جنسی تعلق کا بھی ذکر کر دیا تاکہ بالیشور کا ذہن اس سے پھر جائے، مگر اس نے یہ سن کر بھی فیصلہ نہیں بدلا اور اپنے ارادہ کی تائید کے لئے یہ کہا کہ بندیا میرے نطفہ سے حاملہ ہے، یعنی جب یہ صورت حال ہے تو شادی ضرور ہونی چاہئے، یہ سن کر ماں نے جو کہا اس میں ماں کی ممتا کی جھلک بھی ہے۔

”بیٹے! تمہاری باتیں سچ مچ میرے من کو چھو رہی ہیں، پر تو میں بابا کے ہر دیہ کو

نہیں بدل سکتی، وہ کد اپنی اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے، جو تم چاہ رہے ہو، اور

میں بھی ان کے درودھ جانے کی سانس نہیں کر سکتی۔ میں تمہارا ہر دیہ بھی دکھانا

نہیں چاہتی، بیٹے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔“

’ماں! مجھے کیوں تہہ راز شرواد چاہئے، میں اپنی لڑائی سویم لڑوں گا‘
 ’میرا آثر واد تو سد یو تمہارے ساتھ رہے گا، پرنتو بیٹے! تم جس لڑائی کی بات
 کر رہے ہو، یہ کوئی سرل لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ایک دیکتی سے تو ہے نہیں کہ اس
 سے لڑ کر سمسیا کا سادھن نکال لیں، میں یہ نہیں کہتی کہ تم ہار جاؤ گے، بھگوان
 کرے تم جیت جاؤ۔‘ (صفحہ 116)

اس مکالمہ میں صاف ظاہر ہے کہ اب ماں کو بھی برہمنوں کی تنگ نائی سمجھ میں آ گئی
 ، اس لئے کسی نہ کسی سطح پر بالیشور کو بندیا سے شادی کی اجازت دے دی، اس لڑائی میں
 جیت جانے کی دعا بھی کر رہی ہے، مگر ماں کے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیسے بابا کے
 دل کو بدل دے اور ریتی رواج کو کچل دے، ماں کا کردار واقعی انتہائی کامیاب ہے۔
 اس کردار کی کامیابی کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔

اول، ماں کی وفور شفقت ہے، یہی وجہ تھی کہ بیٹے کو آشر واد دے رہی ہے، مگر ساتھ
 ساتھ اسے خدشات سے آگاہ بھی کر رہی ہے۔

دوم، بالیشور کے سمجھانے پر برہمن کی ریتی رواج اور گھیرا بندی تو ماں کو نظر آئی، مگر
 مکمل عورت کا کردار ادا کرتے انہیں خاموشی میں ہی عافیت نظر آئی، یہ کچھ مشکل نہیں
 تھا کہ یہ سب سن کر کوئی عورت جذباتی ہو جائے اور فی الفور معاشرہ سے دودھ ہاتھ
 کرنے کو تیار ہو جائے، ماں کو احساس ضرور ہو گیا تھا کہ اگر بالیشور جیسے چند جوان مرد تیار
 ہو گئے تو معاشرہ میں دلتوں کے استحصال کی جو کیفیت ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ گویا اس
 معاملہ میں ماں کی خاموشی مصلحت پسندی کی واضح دلیل ہے۔

غنفنر کا یہ ناول بھی جملہ خصوصیات کہانی، مکالمہ، منظر نگاری اور کردار کے اعتبار
 سے انتہائی اہم ہے، وہی دل آویز منظر نگاری، وہی شستہ مکالمہ، جوان کے دیگر ناولوں
 میں نظر آتے ہیں، مگر اس میں ناول کا مرکزی کردار ذرا کھٹکتا ہے، غنفنر نے برہمن اور

دلت کے جس کشمکش اور استحصال کو اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے مکالمہ، کردار اور پلاٹ کے لحاظ سے ایک نئے پن کا احساس دلایا ہے، اسی نئے پن کی وجہ سے 'دو یہ بانی' اپنی اہمیت ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا ناول ہے۔

پانی کی خشکی

”پانی“ ایک ایسا نام ہے، جس میں اولوالعزمی اور حوصلہ مندی کے نظارے ہیں، انسانی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کرنے والی تحقیق و اختراع اور دنیا و مافیہا سے بے خبر عبادت گزاروں پر تنقید ہے، مقفی و مبیع عبارت آرائی ہے، داستان کی رومان پرور فضا تو ہے، مگر اختتام نہیں۔

اس ناول کی کہانی کچھ یوں ہے کہ بے نظیر (جو مرکزی کردار ہے) پیدا ہوتے ہی پانی کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، بچپن میں اس کی ماں کی چھاتیاں خشک ہو جاتی ہیں، اسے دوا دینے کے لئے ماں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے لعاب استعمال کرتی ہے، جوں جوں اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے توں توں پانی کے لئے اسے بیقرار ہونا پڑتا ہے، اپنے قہر زدہ حلق کو تر کرنے کے لئے ایک دفعہ وہ کسی تالاب کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ تالاب پر نہنگوں کا قبضہ اور پیاس سے بے حال افراد اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، لوگوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی بے نظیر نے نہنگوں کے اوپر پتھر چلا دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہنگ تو چلے گئے، مگر پانی کو زہر آلود کر دیا، اس کے زہر کو ختم کرنے کے لئے کوہ زہر مہرہ کاٹ لانے کی ضرورت تھی، چنانچہ یہ بھی کاٹ لایا گیا، مگر کسی طرح اس تالاب کو دیواروں کے حصار میں بند کر دیا گیا تو پھر پیاس کا احساس ہوا اور بے نظیر نے پانی حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کی، وہ پانی کے حصول کی صورت

نکلوانے کے لئے دارالتحقیقات گیا اور زاہدوں کے پاس بھی، مگر نہ تحقیق کرنے والوں نے پیاس بجھانے کا کوئی بہتر طریقہ بتایا اور نہ ہی زاہدوں نے، اسی طرح خضر بھی اسے آب حیات پلانے لے گئے، مگر وہاں بھی پیاس بجھ نہ سکی۔

اس ناول کی کئی خصوصیات ہیں، کیوں کہ اسے ایک علامتی ناول کہا جاسکتا ہے تو عصر حاضر کے تناظر میں ظاہری کہنے کی بھی گنجائش ہے، علامتی اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے لئے جس طرح پانی کی ضرورت ہے اسی طرح دیگر بنیادی لوازمات کی بھی، یعنی کہ ناول نگار نے پانی کے پردہ میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان بنیادی ضرورتوں کے فقدان کی وجہ سے پرسکون زندگی نہیں بسر کر پاتا ہے، کیونکہ دنیا پر مکار و عیار اور شرانگیزیوں کا قبضہ ہے، اس لئے بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لئے ان سے لوہالینا پڑتا ہے، باوجود اس کے زندگی پرسکون نہیں ہو پاتی ہے۔

ظاہری اس طور پر ہو سکتا ہے کہ آج پانی کی قلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کا حصول چیخ بننا جا رہا ہے، پانی زندگی کے لئے جس قدر ضروری ہے، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اسے پائسانی ہر جگہ دستیاب ہونا چاہئے، ہر امیر و غریب کے لئے اس کا حصول ٹکٹن نہ ہو، مگر آج بڑے بڑے شہروں بلکہ بعض دیہاتوں میں پانی کے لئے خوب جتن کی ضرورت پڑتی ہے، زمانہ شناسوں کا ماننا ہے کہ پانی کے لئے ہی تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے، اس تناظر میں اگر اس ناول کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درحقیقت پانی کی تلاش کے لئے ہی بے نظیر کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، مگر پھر بھی پانی نصیب نہیں ہوا، اس نظریہ سے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ناول علامتی نہیں، بلکہ ظاہری ہے۔

پانی کے علاوہ اس ناول میں دو تین علامتیں بھی کچھ ایسی ہیں، جو انتہائی پرکشش ہیں اور عہد حاضر کی عکاس بھی، ”نہنگ“ دراصل ایسے افراد ہیں، جنہیں لوگوں کی

صلاحیت و لیاقت کی کوئی قدر نہیں، وہ ہمیشہ اپنا الوسیدھا کرنا مقصد اولیں تصور کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اچھے لوگوں کا بھی استحصال ہوتا ہے، انہیں بے نظیر کی طرح چین و سکون نصیب نہیں ہو پا رہا ہے، اسی طرح ”آبیازہ“ بھی ایک ایسی علامت ہے، جو عام انسان کے لئے مفید نہیں ہے، عام انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے ویر بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر نہنگ انہیں یہ آبیازہ دے کر مقصد اصلی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بہلا پھسلا کر اپنے لئے راہ ہموار کرتے ہیں، انہیں آبیازہ یا آبیازہ جیسی چیز دے کر کچھ کر گزرنے سے روک لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اصل ہے، مگر اس کی اہمیت لالی پاپ کی سی ہوتی ہے۔

اس ناول میں داستانوی فضا ہمیشہ چھائی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں طلسماتی واقعات کا احساس ہوتا ہے، تمام داستانوں میں بالعموم ایک ہی قصہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نظر میں کوئی شہزادہ کسی شہزادی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے حصول کے لئے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، بلکہ مافوق الفطرت چیزوں کا سہارا لے کر بھی اپنی محبوب تک پہنچتا ہے یعنی اس طرح اختتام تک دونوں مل جاتے ہیں اور نئی خوشی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں، مگر اس ناول میں افسانوی فضا تو ضرور ہے، مگر لاکھ جتن کے باوجود بھی پانی نصیب نہیں ہو پاتا ہے یعنی اختتام داستان جیسا نہیں۔

مافوق الفطرت عناصر بھی داستان کو دلچسپ بناتے ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ داستان کے مرکزی کردار میں بچپن سے ہی وہ کمالات دکھائے جاتے ہیں، جو بڑی عمر والوں میں بھی نہیں ہوتے ہیں، داستان کا ہیرو واقعی اپنے کردار کے اعتبار سے ہیرو نظر آتا ہے، پانی کا جو مرکزی کردار بے نظیر ہے، اس میں بھی ایسے ہی کمالات نظر آتے ہیں، کیوں کہ اسے پیدا ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں گزرتے کہ اپنی جوانمردی اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔

”اس بار ماں نے پہلی رطوبت کے بجائے اپنے منہ کے لعاب میں سفوف گھولا اور اسے انگلی کی مدد سے بلبلاتے ہوئے بچے کے منہ کے اندر داخل کر دیا۔
بچہ دھیرے دھیرے پھر نیند کے غار میں اتر گیا۔

’ماں! مم، مم! آنکھوں کے ساتھ بچے کی زبان بھی کھل گئی۔
ماں پانی پلانے کے بجائے اسماعیل اور آب زمزم کی کہانی سنانے لگی، آہستہ آہستہ بچے کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ دوبارہ جب چلیں کھلیں تو اس نے خود کو ماں کی آغوش کی جگہ بیابان کی کنکریلی زمیں پر پایا۔ اسے سینے میں جلن، گلے میں خشکی، ہاتھ پیر میں آنٹھن اور زبان میں چھین محسوس ہوئی۔ بدن بے تاب ہوا تھا۔

جھڑیوں سے الجھتا، کاتنوں سے جو جھتا، گرنا پڑتا ہوا ایک کنارے پہنچا۔ ایک تالاب دکھائی پڑا، ہونٹوں کی چریوں میں بہتے ہوئے پانی کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے پیروں میں چاق و چوبند بیساکھیاں بندھ گئیں، وہ تالاب کی طرف دوڑ پڑا۔“ (صفحہ: 10-11)

اس پیرا گراف سے صاف اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ناول نگار نے اپنے کردار کو داستانوی کردار بنادیا ہے، ابھی وہ ماں کے پاس تھا، دودھ پیتا تھا، مگر چند جملوں کے بعد اتنا توانا اور تندرست ہو گیا کہ نہنگوں سے لوہا لینے کو تیار ہو جاتا ہے، اگر داستان میں ایسی کیفیت ہو تو کوئی معیوب نہیں، مگر ناولوں میں فی الفور بچے کو ہیرو بنادینا اور اس سے ایسے بڑے بڑے کام لیتے ہوئے دکھانا بڑا عجیب لگتا ہے، چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناول نگار نے عجلت سے کام لیا ہے، جو کہ ناول کی روح کے لئے مناسب نہیں ہے۔
اگر یہ کہا جائے کہ ناول نگار نے داستان کے پیش نظر جلد بازی نہیں کی، بلکہ بے نظیر کی زندگی کے درمیانی زمانہ کو حذف کر دیا ہے، اس لئے داستانوی کردار نظر آتا ہے، چاہے جو بھی مگر جموں کی ساخت اس بات پر شاہد ہے کہ انتہائی جلد بازی سے کام لیا گیا ہے۔

نادل نگار نے دنیا میں ہونے والی برق رفتار تحقیق و اختراع کا پاس و لحاظ تو رکھتے ضرور ہیں، مگر ان اختراعات و تحقیقات کو اس وقت نشانہ تنقید بناتے ہیں، جب وہ انسانی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، نادل نے یہ دکھایا ہے کہ تحقیقات کا جو عمل جاری ہے، اس کا معیار تو اعلیٰ ہے، مگر بنیادی ضروریات کی تکمیل کی قوت ان میں نہیں ہے، بلکہ جنسی جذبات کو بھڑکانے اور خواہشات کی دہی چنگاری کو ابھارنے والی چیزیں ہر تحقیق میں چھپی ہیں۔

”ملاقاتوں نے اپنے مہتابی ہاتھوں کے سہارے ایک ملائم معطر بستر پر لٹ دیا، اس کے لیتے ہی کچھ منتخب ملاقاتیں مدارات محبوبانہ میں مصروف ہو گئیں، ان میں سے چار بستر کے چاروں طرف سرخاب کے پردوں کا پنکھا لے کر کھڑی ہو گئیں، دوسرے ہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں اپنی نحر و طی انگلیاں پھیرنے لگیں، دوپاکتی کی جانب اس انداز سے بیٹھ گئیں اور ان کے ملاقاتوں کی مہتابی انگلیاں رقص کرنے لگیں۔

دو اس کے دونوں پہلوؤں میں لیٹ گئیں اور باقی خواب گاہ سے باہر نکل گئیں، سرخاب کے پردوں کی ٹھنڈک — انگلیوں کے سحر آگئیں لمس، پسیدہ منلی جسموں کی حرارت اور بستر استراحت کی نرم مہٹ کی ملی جلی مدہوش کن کیفیت اس کے رگ و پے میں سرایت کرتی گئی اور اس کی پلکیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں“ (صفحہ: 51)

بے نظیر نے دارالتحقیقات پہنچ کر یہ سوچا تھا کہ واقعی اس کی پیاس بجھ سکتی ہے یا بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، مگر تحقیقات کرنے والے ایسی تحقیقات کر رہے ہیں جو بنیادی ضرورتوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور پیاس بجھانے کے لئے جو آبِ یازہ دیا تھا، وہ بھی پیاس بجھانے کے لئے اس چائے جیسا تھا، مزید تحقیقات کرنے والے کو ایسی

کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ انسان کو پانی مل سکے، چنانچہ وہ تحقیقات سے مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔

ناول نگار ایسے صوفیوں اور ذکر میں مشغول رہنے والوں پر بھی طنز کیا ہے، جو دنیاوی لوازمات سے بے خبر ہو کر صرف عبادت گزاری میں لگ جاتے ہیں، بے نظیر جب دارالتحقیقات سے مایوس ہو گیا تو بزرگوں کے پاس گیا کہ وہ اسے پیاس بجھانے کے لئے کچھ دیں گے، مگر انہوں نے جن اذکار میں اسے پھانس کر آخرت کی باتیں بتا دیں، ان سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے دنیا کو بس یونہی پیدا کر دیا ہے، دنیاوی چیزیں انسان کے لئے نہیں ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ خدا نے تمام ضروریات زندگی کے ساتھ عبادت گزاری کو بہتر قرار دیا ہے۔

”پانی“ غنغفر کا پہلا ناول ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کسی نہ کسی حد تک غنغفر کے تمام ناولوں میں اس ناول کا عکس نظر آتا ہے تو کوئی نامناسب بات نہیں ہوگی۔ گویا ناول پانی تمام ناولوں کی تمہید ہے، برہمن وادی کی برتری کا احساس ان کے کئی ناولوں میں ہوتا ہے، بلکہ ”دیویہ بانی“ پورا ناول اسی تناظر میں ہے، یہ عکس پانی میں بھی ہے، ”پانی“ میں جس انداز سے برتری کی جھلک ہے، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ برہمن راکشش کو ساتھ بٹھا کر امرت پلا سکتے ہیں، مگر انسانوں کو نہیں۔

”لیکن بگوان دیوتا کے ساتھ وہ کچھ دوسرے لوگ بھی تو پی رہے ہیں؟“

”اچھا وہ! وہ دشت راکش ہیں، ان میں سے کچھ نے راکشش ٹکٹی اور مایادی

ہڈ ستر سے دیوتاؤں کے ساتھ چھل کیا اور تھوڑا سا امرت پراپت کر لیا

“ (صفحہ 90)

یوں تو غنغفر اپنے تمام ناولوں میں عشقیہ راگ کم ہی لاپتے ہیں اور جنسی جذبات کو بھڑکانے والے مناظر سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس ناول میں ایسے مناظر

بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان مناظر کو ابھار کر دنیا میں ہونے والی تحقیق و اختراع کی تنقید کی ہو، مگر کچھ بھی ہو اس میں ہیجان انگیزی بہت زیادہ ہے۔

”لہراتے لہراتے اس نے اپنے اسکرٹ کا بن بھی کھول دیا، اسکرٹ کمرے کھسک کر زمین پر آگیا، کولہوں اور رانوں کے درمیان پھنسی ہوئی صرف سیاہ رنگ کی پینٹی باقی رہ گئی۔

سیاہ برادر پینٹی میں اس کا سٹڈل گورا بدن لہرا لہرا کر قیامت ڈھانے لگا، دو چار گردشوں کے بعد اس نے سیاہ برادر بھی اتار دیا، چھاتیوں پر اب مختصر سا گلابی رنگ کا برادر رہ گیا، گلابی برادر کے اندر سے گلابی رنگ کی چھاتیاں گلاب کی پتھڑیوں کی طرح پھڑپھڑانے لگیں۔

ناچتے ناچتے اس نے سیاہ پینٹی بھی اتار دی، سیاہ پینٹی کے اندر سے گلابی پینٹی باہر آگئی، کولہوں کا تین چوتھائی حصہ بے نقاب ہو گیا۔

چند لہروں کے بعد اس نے اپنے جسم سے مختصر سا برادر بھی اتار پھینکا، برہنہ تندرست چھاتیاں کھلی فضا میں آزادی کے ساتھ اچھٹنے لگیں۔

دو ایک جھکوں کے ساتھ اس نے گلابی پینٹی کو جھٹک دیا، حسن کا آخری دروازہ بھی وا ہو گیا، سفید پہاڑوں کے درمیان سرمئی بادل ڈولنے لگے“ (صفحہ: 64)

مقتنع و سجع عبارتوں اور منظر نگاری کے اعتبار سے ذیل کا پیرا گراف بہت خوب ہے، جس میں کشش ہے اور جادو بیانی اپنے شباب پر ہے۔

”اے جواں سال تشنہ لب، گرفتار طسم تاب و تب، آمرے حلقہ آغوش میں آ، آمرے جسم معطر میں سا، بر آئے گی ہر مراد تری، تجھ کو مل جائے گی، اک لال پری، دور ہو جائے گی تھکن ساری، مٹ کے رہ جائے گی بے قراری، سے کشی کا مزہ اٹھائے گا، تشنگی کا پیمانہ پائے گا، جسم و جاں میں نشہ سمائے گا، چشم سے استعجاب جائے گا۔“ (صفحہ: 28)

زبان و بیان کی تہذیبی کے حوالہ سے اس ناول کا اہم خاصہ ہے، کبھی تو مقفیع و مسجع عبارت آرائی کی وجہ سے لگتا ہے کہ داستان کا قدیم طرز ہے، کبھی شستہ اور شگفتہ تحریر کا ایسا مرقعہ، جیسے ادب کی شاہکار ہو، کبھی تو ایسی گجھلک عبارت کہ سمجھ سے بالاتر ہو، دارالتحقیقات میں ریسرچ کرنے والوں کی زبان بھی عجب لذت دے جاتی ہے، زبان کے اس اتار چڑھاؤ سے احساس ہوتا ہے کہ ناول نگار میں زبان کی تمام تر خوبی موجود ہے، چند صفحات کے بدلتے ہی زبان کا رنگ بدلتا نظر آتا ہے، جو ناول نگار کی شعوری کوشش ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ ناول ”پانی“ پرسوز و پر تاثیر ہے اور دلچسپ بھی، جس میں غنیمت نے پانی کے درپردہ ضروریات زندگی کی حصولیابی کے لئے لوگوں کی بے چینی سامنے رکھ دی ہے کہ دنیا پر شراٹگیز لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اس لئے تمام لوگوں کو زندگی جینا پہاڑ سا محسوس ہونے لگا ہے۔

فسوں کا فسانہ

”فسوں“ غصفر کا ایک ایسا ناول ہے، جو ان کے دیگر ناولوں ’کینچلی‘، ’ماں بھی‘، ’وش ملتھن‘، ’شوراب‘، ’دو یہ بانی اور کہانی انکل‘ سے کئی معنوں میں مختلف و ممتاز ہے، کیوں کہ اس میں وہ منظر نگاری ہے اور تہہ ہی تخیل کی وہ پرواز جو بالخصوص ’ماں بھی‘، ’کینچلی‘ اور ان کے دیگر ناولوں میں نظر آتی ہے، اس ناول کے وسیع کینوس میں سماج کی وہ آواز بھی نہیں، جس کی وجہ سے قاری غصفر کے ناولوں کو عزیز رکھتا ہے، اس میں وہ درد بھی نہیں جو تمام قارئین کو یکساں طور پر اپیل کرے۔

اس ناول میں پینتیس پیکر (ابواب) ہیں، ان پیکروں میں سے کوئی دو تین ہی پیکر ایسے ہیں، جن میں عمومی سماج بولتا ہے، ورنہ تو تمام پیکروں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی آب و ہوا ہے، وہاں کی سرگرمیاں ہیں، وہاں کے نشیب و فراز ہیں، یونیورسٹی کی فضا میں یہ ناول اس طرح الجھ گیا ہے، جس سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ناول نہیں، بلکہ وہاں رونما ہونے والے واقعات کی خبروں کا ایک مجموعہ ہے۔ غصفر کے بیانیہ اسلوب میں وہ شگفتگی، رعنائی اور دلکشی ہوتی ہے، جو دیگر ناول نگاروں کے بیانیہ اسلوب میں نہیں پائی جاتی، مگر ان کا بیانیہ اسلوب اس ناول میں مجروح ہوتا نظر آتا ہے، بیانیہ اسلوب کے ساتھ بھی جب یہ ناول علی گڑھ کی فضا سے باہر نکلتا ہے تو غصفر کا اسلوب

اپنی انفرادیت ورنج کروانا شروع کر دیتا ہے۔

غفنفر کی ایک بڑی خصوصیت میری نگاہ میں ان کا ”موازنہ“ ہے، وہ اس طور پر کہ غفنفر کسی واقعہ کو بیان کر کے اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا ایسا واقعہ بیان کر دیتے ہیں، جس سے قاری کے ذہن میں بہت سی باتیں ابھرنے لگتی ہیں اور شہر و دیہات اور مرد و عورت کی خامی و خرابی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، مثلاً غفنفر اپنے ایک افسانہ ”پارکنگ ایریا“ میں شہری رشتہ داروں کی بے رخی دکھاتے ہیں، اس کے فوراً بعد دیہات میں رہنے والے رشتہ داروں کی محبت اور اور ان کے حسن سلوک کو سامنے رکھ دیتے ہیں، جس سے شہر اور دیہات کی خامی و خرابی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے ناول ”کینچلی“ میں مرد و عورت کی ذہنیت کا موازنہ بڑے حسین انداز میں کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ مینا (جو اس ناول کی مرکزی کردار ہے) کے ابو اور امی دونوں وقفہ وقفہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، ابو کی بیماری کے زمانہ میں تیمارداری کے لئے اسپتال میں بے شمار خوبصورت نرس ان کے پاس ہوتی ہیں، مگر ابو کا دل امی کی طرف ہی مائل ہوتا کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں، مگر امی جب بیمار ہوتی ہیں تو وہ امی کے پاس نہیں ٹھہر کر دوستوں کے ساتھ ٹہلنے نکل جاتے ہیں، جبکہ امی کا میلان بھی ابو کی طرف ہی ہوتا ہے، مزید ڈاکٹر کا مشورہ بھی کہ امی کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور رہے۔ بالکل ایسا ہی غفنفر نے کینچلی میں ایک قلم کے دو مناظر سے مرد و عورت کی ذہنیت کا اچھا موازنہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر ناول و ش منتھن، مانجھی، شوراب وغیرہ میں یہ کیفیت بار بار آتی ہے، جس سے ان کے ناولوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ قاری کے احساسات و جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں بے شمار سوالات رقص کرنے لگتے ہیں، مگر ”فسوں“ میں اس کا احساس بہت کم ہی ہوتا ہے، مگر جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو غفنفر کا یہ ناول بھی موازنہ کے تناظر میں بلند آہنگی کے ساتھ اپنی انفرادیت

درج کرواتا ہے، مجموعی سماج کی آواز تیز تر ہو جاتی ہے، درد و کسک کی آڑی تر چھی لکیریں ابھر کر قاری کے ذہن کو گدگدانے لگتی ہیں اور بے شمار سوالات ان کے دماغ کو دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ مثلاً چودھویں پیکر کا موازنہ بھی بہت خوب ہے، جس سے مسلم معاشرہ میں پائی جانی والی اچھی اور بری باتوں سے آگہی ہوتی ہے۔

”... میں اپنے موجودہ پیشہ میں آنے سے قبل ایک گھر میں ملازم تھا، ایک دن اس گھر کی مالکن نے صفائی کے لئے دوسرے میسے کپڑوں کے ہمراہ اپنی اپنی بریزیر بھی میری طرف بڑھادی، جیسے وہ بھی کوئی رومال یا بچے کا انڈر ویئر ہو، بریزیر کی جب باری آئی تو میرے ہاتھ ٹھٹھک گئے، بیڈ والی مالکن کی بریزیر کوئی اور روپ دھارن کر چکی تھی، میرے تن بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی، رگوں میں جیوٹیاں ریختے لگیں۔

مجھے یاد آیا صاحب کے دوست ریحان صاحب کو جب ہاتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تھی تو ان کے جانے سے پہلے ہی میم صاحب دوڑ کر ہاتھ روم میں فنگی بریزیروں کو وہاں سے اٹھا لائی تھیں۔“

ایک دن میم صاحب کے حکم کی تعمیل میں ان کے پیردبار ہاتھ، پاؤں و باتے وقت اچانک میری ماں یاد آ گئی۔

ماں بہت دنوں سے بیمار تھی، ان کے دونوں پیروں میں مستقل درد رہنے لگا تھا، حکیم نے تیل مالش کرنے کو بتایا تھا، گھر میں ان دنوں ماں کے علاوہ صرف میں ہی تھا، لہذا ماں کی تیمارداری مجھے ہی کرنی پڑتی تھی، ایک دن ابا جب آئے تھے تو انہیں ماں کو کہتے سنا تھا۔

غلاب بڑا ہو رہا ہے، اس سے مالش کرانا اچھا نہیں لگتا، جو ان لڑکا ہے، کیا سوچتا ہوگا، کوئی دانی سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟

میم صاحب کی موٹی موٹی گداز پنڈلیاں دباتے دباتے میری نگلیوں میں

چنگاریاں بھرجاتیں مگر مہم صاحب کے پاؤں برف کے تودے بنے رہتے۔

(صفحہ 91-92)

اس پیکر میں غنفر نے بہ ظاہر دیندار مسلم معاشرہ میں پائی جانے والی ذہنیت بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ واقعی مذکورہ سطور میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ دیندار مسلم معاشرہ کا ایک المیہ ہے، اس سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اسلام، اسلام نہیں، ایک کھلوتا ہے، یا پھر اس کے ذریعہ دھولیں جما کر اپنے کو پاک صاف باور کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی پیکر میں وہ بات بھی سامنے آتی ہے، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسلم دیندار گھرانے کی عورتیں ڈاکیہ، دودھ بیچنے والے، بھنگی وغیرہ کو نامحرم تصور نہیں کرتی ہیں، بلکہ ان کے سامنے حسن کی نمائش کو جائز سمجھتی ہیں، ان کے سامنے اٹھلانے اور تھرکنے میں انہیں کوئی برائی نظر نہیں آتی، ان عورتوں کے کردار سے ایسا ہی لگتا ہے کہ پردہ کا حکم صرف رشتہ داروں اور قریبی لوگوں سے ہی ہے۔ ناول نگار اس ذہنیت کو اجاگر کر کے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نامحرم تو نامحرم ہوتے ہیں، چاہے دودھ والے ہوں یا بھنگی، ان سے پردہ کرنا چاہئے، دودھ والے اور گھر میں دگر آنے جانے والوں سے اسی طرح پردہ ہونا چاہئے، جس طرح کہ رشتہ داروں اور ملنے چلنے والوں سے کیا جاتا ہے۔

دوبارہ یہ کہنے میں ذرا بھی باک نہیں کہ ”فسوں“ وسیع کیٹوں پر محیط ہونے کے باوجود بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قید ہے، یہی وجہ ہے کہ غنفر نے پہلے پیکر میں وہ سب کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے، جس سے مسلم یونیورسٹی کی شان دوبالا ہوتی ہے، وہاں کا ادبی ذوق نکھر کر سامنے آتا ہے اور شعروادب پر غور و فکر والی ذہانت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ ٹی ہاؤس میں بغیر کسی پلان کے وہاں کے طلباء ادب کے تعلق سے جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں شعروادب کا عمومی ذوق تھا اور

باتوں باتوں میں ادب کے تعلق سے ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے تھے، جو تحقیق طلب ہوتے تھے۔

”الماس! کیا میری جگہ قنوطی شاعر تھا؟“

نہیں، جو لوگ میر کو قنوطی سمجھتے ہیں ان کی رائے محض چند اشعار پر قائم ہے، اگر وہ پورے میر کو پڑھتے تو شاید ان کی رائے یہ نہیں ہوتی، میر اداس ہونے کے باوجود زندگی سے مایوس نہیں، سچ تو یہ ہے کہ میر کو زندگی عزیز تھی۔“ (صفحہ: 11)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے طلباء میں کس طرح ادب کا ذوق و شعور تھا، واقعی اگر آج بھی ان چند سطور کو سامنے رکھ کر تحقیق کی جائے تو میر کے سلسلہ میں ہماری رائے بدل سکتی ہے، ان کے اوپر سے قنوطیت کا لیبل ہٹ سکتا ہے۔

یہ ناول علی گڑھ کی خصوصیت کچھ یوں بھی بیان کرتا ہے کہ وہاں کی علمی و ادبی فضا میں پروان چڑھنے والے طلباء کس قدر قومی و ملکی حالات پر غور و فکر کرتے ہیں، اسی فکر کا ہی نتیجہ تھا کہ حالات کی پروا کئے بغیر انہوں نے اخبار نکالنے کا فیصلہ کر لیا، وہ اپنے اخبار ”لائٹ“ کی روشنی سے معاشرہ کو نہادینا چاہتے تھے، قوم کی بھلائی کا جذبہ ہی تھا کہ انہوں نے سیاسی پارٹی کے لئے بھی کام کیا، یہ الگ بات ہے کہ ان کا ”بوم کلب“ قائم کرنا اور سیاسی پارٹی سے ربط ضبط رکھنا تعلیمی ادارہ کے قوانین کی رو سے کتنا غلط ہے اور کتنا درست۔

سیاست اور تعلیم و تحقیق کے معیار کو سامنے رکھ کر بھی اس ناول میں بحث کی کوشش کی گئی ہے، جو واقعی توجہ طلب ہے، اخبار ”لائٹ“ کے اجراء کے موقع سے جن موضوعات پر روشنی ڈالی گئی تھی، وہ درحقیقت آج کے تعلیمی اور سیاسی نظام پر ضرب ہے۔

عنوان ”تعلیم کے الناسف“ سے ایک اقتباس:

”تعلیم کے اس لئے سفر کے ذمہ دار ہیں وہ معلم، مدرس، ممتحن، مبلغ، مبشر، مفسر

اور منتظمین جن کے ہاتھوں میں عصائے رہنمائی تھا تو دیا گیا ہے، مگر جو خود اس راہ سے واقف نہیں، جن کی تقرری ان کے اعلیٰ منصبی اور خاندانی برتری کے سبب عمل میں آئی ہے یا ان کی اپنی حکمت عملی، خدمات و شعبہ اور افسران اعلیٰ (جن میں تیل مالش بھی شامل ہے) کے نتیجے میں صلے کے طور پر حاصل ہوئی ہے یا ان کے سروں پر کسی شہ زور سیاسی شعبہ باز کا ظلم ساتی سایہ رہا ہے۔“

(صفحہ: 48)

لگے ہاتھوں ناول نے موجودہ ادب میں پائی جانے والی خصوصیات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آج کے ادب میں کن کن موضوعات کو مس کیا جاتا ہے اور کن کن باتوں سے نظریں چرائی جاتی ہیں۔

”آپ کا مشاہدہ بہت حد تک صحیح ہے، ہمارے افسانہ نگاروں نے عشق اور فکر کے گھوڑے زیادہ دوڑائے ہیں، رومانی فضاؤں میں سیر کرنے یا آسمانوں میں اڑنے کی سعی زیادہ کی ہے، زمین کی طرف کم دیکھا ہے، عام طور پر ہمارے افسانہ نگار چھوٹی چھوٹی باتوں اور زمینی سچائیوں کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ ارضیت سرے سے ہے ہی نہیں، ہمارے فسانوں میں بھی ارضیت ہے، مگر اسے پانے کے لئے خاصی مشقت کی ضرورت ہے۔“

آج تحقیق کا معیار بالخصوص اردو میں حد درجہ گر گیا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ تحقیق کرنے والے بھی محنت سے جی چراتے ہیں تو تحقیق کرانے والے بھی پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاری تحقیقی کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دینے والے بھی اس موضوع سے ناواقف ہوتے ہیں یا پھر جان کر بھی اتجان بنتے ہیں، ظاہر ہے اس صورتحال میں کئے جانے والے تحقیقی کاموں کا معیار کتنا بلند ہوگا۔

”.....سنائیس تو لائی ہوں گی؟“

’جی، اس نے بیگ سے ایک کانڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔

’تو یہ ہے آپ کی سناپس؟

’جی، کیوں؟

’اچھی ہے

’اچھا تو کیا ہے، بس یونہی اٹے سیدے خاکے بنائے ہیں، گانڈ صاحب تو کوئی

زیادہ توجہ دیتے نہیں، بتائیے اس میں اور کیا کیا ہونا چاہئے؟

’میرے خیال سے تو ٹھیک ہی ہے، البتہ ابواب کے عنوانات کی زبان بدل دی

جائے اور تھوڑی سی ترمیم سے کام لیا جائے تو یہ سناپس شاید اور بہتر ہو سکتی ہے

۔ یہ ابھی فائل تو نہیں ہوئی تا

’نہیں

’تب ٹھیک ہے ...۔“

اس مکالمہ میں صاف ظاہر ہے کہ زمینہ جس پروفیسر صاحب کی نگرانی میں تحقیق کر رہی ہے، وہ خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسے دوسرے کے پاس رہنمائی کے لئے جانا پڑ رہا ہے، اس کے سناپس کی نوک پلک کوئی ایسا فرد درست کر رہا ہے، جو اس کا نگران نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ زمینہ کے نگران اچھی طرح نگرانی کرتے، تاکہ وہ اپنے تحقیقی کام کو بحسن و خوبی مکمل کر پاتی۔

ویسے تو اس ناول کے کردار متضاد ہیں اور سیمابی کیفیت کے مالک بھی، متضاد اس معنی میں کہ تعلیمی ادارہ میں انہیں جو ناپسند تھا وہی باہر نکلنے کے بعد محبوب ہو جاتا ہے، سیمابی صفت کے مالک وہ اس طور پر کہ جھٹ ”لائٹ“ شائع کیا، اس کے بند ہوتے ہی ”بوم کلب“ کا قیام عمل میں آیا، مگر کسی نے کوئی پروا نہیں کی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، گویا اس ناول میں شکست خواب کا عنصر غالب ہے۔

اس ناول کے اختتام پر پہنچ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں بہت سے حق دار کو حق

نہیں مل پاتا ہے تو بالآخر وہ بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، اس ناول کا مرکزی کردار محفوظ ہے، جس کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے، منطق و فلسفہ کا آدمی ہونے کے باوجود ادب میں بھی اپنی مثال آپ ہے، یہی وجہ تھی کہ زمینہ نامی ریسرچ اسکالر اس کی ادبی صلاحیت کا اعتراف کرتی ہوئی کہتی ہے کہ کاش آپ ہی میرے گائڈ ہوتے، صرف یہیں تک بس نہیں بلکہ وہ محفوظ کی طرف اس طرح مائل ہوئی کہ محفوظ کو بھی کوئی چارہ نظر نہیں آیا اور دونوں رشتہ ازدواج میں غسلک ہو گئے، خلاصہ یہ ہے کہ محفوظ بھی ذہین تھا، یادداشت ایسی کہ سنتے ہی پوری پوری غزل یاد ہو جائے، مگر اسے وہ مقام نہیں مل پارہا تھا، جو اس کے لائق تھا، ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ اسے ملک میں ہی وہ تمام سہولتیں دستیاب ہوتیں کہ وہ باہر ملک جانے کا خواب بھی نہ دیکھے، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ پروف ریڈنگ تک کی نوبت آگئی، چنانچہ وہ بھی دل برداشتہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے، گویا اس طرح ایک اعلیٰ ذہن دوسرے ملک کے کام آتا ہے۔

مجموعی اعتبار سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ناول ”فسوں“ اپنے آپ میں ایک بڑا ناول ہو تو ہو، مگر ان کے دیگر ناولوں کی طرح میرے نزدیک اہم نہیں ہے، کیونکہ بیانیہ انداز اس میں مجروح ہوتا نظر آتا ہے، وسیع کینوس پر محیط ہونے کے باوجود اس کا دائرہ سمٹ گیا ہے، مگر جب بھی عمومی فضا قائم ہوتی ہے تو غضنفر کا اپنا رنگ و آہنگ، ان کی انفرادیت و خصوصیت، ان کا توانا لب و لہجہ اور تخیل قاری کو اپنے حصار میں قید کر لیتا ہے، اس طرح قاری درود کسک میں ڈوب کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، البتہ ایسی کیفیت اس ناول میں کہیں کہیں ہی نظر آتی ہے۔

مم کا استعارہ

ناول ”مم“ اپنے انداز کا ایک انوکھا ناول ہے، جس کے مطالعہ کے بعد عقل اپیل کرتی ہے، ذہن میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ عوام انسانی بنیادی ضرورتوں کے فقدان کی وجہ سے پریشان ہیں، اس پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے لوگوں کا قبضہ ہے، جو انسانی درد سے آشنا نہیں، ان کے ذہن و دماغ انسانیت کے تئیں مفلوج ہو گئے ہیں، انسانی ہمدردی کا انہیں احساس تک نہیں۔ اس ناول کی کہانی کی شروعات سفر کے واقعہ سے ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ کہانی کا مرکزی کردار سفر سے آتا ہے اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بیہوشی کی کیفیت ختم ہوتے ہی سفر کے دوران پیش آنے والے مصائب و آلام کا نقشہ آنکھوں میں کھینچ آتا ہے، سفر کی صعوبتوں سے بدن ٹوٹنے لگتا ہے، سفر کی شروعات دراصل پانی کی تلاش کے لئے ہوتی ہے، بے نظیر پانی کی تلاش میں در بدر کا چکر کاٹتا ہے، تالاب کے پاس جاتا ہے، جہاں پیا سے لوگ پہلے سے ہی موجود ہیں، وہ پانی اس لئے حاصل نہیں کر پاتے ہیں کہ اس پر نہنگوں کا قبضہ ہے، بے نظیر تمام تر ہمت جٹا کر نہنگوں پر حملہ کرتا ہے، جس سے نہنگ بھگ تو جاتے ہیں، مگر تالاب کا پانی زہر آلود کر دیتے ہیں، اس زہر کو ختم کرنے کے لئے کوہ زہر مہرہ کاٹ کر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ بے نظیر دشوار گزار راستے کا سفر کر کے زہر مہرہ بھی کاٹ لاتا ہے، مگر تالاب پھر دیوار کے

حصار میں کر دئے جانے کی وجہ سے شدتِ پیاس در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، دارالتحقیقات جاتا ہے، وہاں بھی پیاس نہیں بجھتی ہے، اس کے بعد خدا کی یاد میں مشغول لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ پیاس بجھانے کی کوئی تدبیر بتائیں گے، مگر وہ بھی ذکر و اذکار میں پھانس کر بنیادی ضرورتوں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ سے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے ذہن و دماغ پر زور ڈال کر غور و فکر کرتا ہے، اسی غور و فکر کے نتیجے میں اسے پانی مل گیا، اس طرح وہ بھی سیراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی سیراب ہوتے ہیں۔

غضنفر کے سب سے پہلے ناول ”پانی“ اور ”مم“ میں مماثلت ہے، یہ دونوں انسانی بنیادی ضرورتوں کا استعارہ ہے، انسان کی پیدائش کے بعد جو بول منہ سے نکلتا ہے وہ دراصل ”مم“ ہے، یعنی پانی۔ ظاہر ہے پانی کے بغیر بنی نوع انسان کی بقا ممکن نہیں، پانی خود انسانی زندگی کے لئے از حد لازم و ضروری ہے، پھر لوازمات زندگی کو پانی کے استعارے کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ہے، گویا پانی کے بغیر زندگی کی بقا نہیں ہے، اسی طرح لوازمات زندگی کے بغیر بھی، لہذا زندگی کے لئے پانی اور ضروریات زندگی کی حاجت ہے، بے نظیر کے پردے میں ناول نگار نے پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عام انسان ضروریات زندگی کے حصول کے لئے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر ہر جگہ مایوسی ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، ہر جگہ اسے لالی پاپ دے کر بہلا دیا جاتا ہے، ناول ”پانی“ میں بھی یہی احساس غالب ہے، مگر ”مم“ میں یہ معاملہ تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، یعنی بے نظیر ہر جگہ سے مایوس لوٹنے کے بعد سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دماغ کھیپتا ہے، اس لئے ناول ”مم“ میں اسے پانی مل جاتا ہے، سوچ و فکر کی اہمیت و افادیت اچاگر کر کے ناول نگار نے قارئین کو شاید یہ پیغام بھی دیا ہے کہ غور و خوض ایک ایسا ہتھیار ہے، جس کے سہارے بہت کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے

پانی نہ ملنے یا بنیادی ضرورتوں کے پوری نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔

”پانی اس لئے نہیں ملا

کہ تو نے دیکھا نہیں

پانی اس لئے نہیں ملا

کہ تو نے سوچا نہیں

پانی اس لئے نہیں ملا

کہ تو نے سمجھا نہیں

اندرون سے نکلی ہوئی

پراسرار آواز سے

تمام جسم میں سرسراہٹ دوڑ گئی

رگ و پے میں ارتعاش پھیل گیا“

(صفحہ 46)

ناول انسان کو اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے کہ اس کے اندر سوچنے کی قوت ہے، غور و فکر کی لیاقت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس لئے وہ بصیرت کا مظاہرہ کر کے اپنی ان صلاحیتوں سے کام لے سکتا ہے، مگر آج انسان نے ان سے کام لینا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ وہ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو گیا ہے، اگر انسان آج بھی اپنے ذہن و دماغ پر زور ڈالنے لگے تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، جیسا کہ اس ناول کے مطالعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے، ناول نگار کچھ اس طرح غور و فکر کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔

”دیکھ

کہ تجھے نظر بخشی طئی

سوچ
 کہ تجھے عقل دی گئی
 سمجھ
 کہ تجھے فہم عطا کی گئی
 دیکھ
 کہ دیکھنا ریاضت ہے
 دیکھ
 کہ دیکھنا فراست ہے
 دیکھ
 کہ دیکھنا کرامت ہے
 دیکھ
 کہ دیکھنا موز حیات ہے“

.....

سوچ
 کہ سوچنا مشیت ہے
 سوچ
 کہ سوچنا نبوت ہے
 سوچ
 کہ سوچنا ولایت ہے
 سوچ
 کہ سوچ ایک محیفہ ہے
 سوچ
 کہ سوچ ایک بھگوت گیتا ہے
 سوچ

کہ وید وقرآن ہے

(صفحہ: 58)

زبان و بیان، منظر نگاری اور مکالمہ کے تعلق سے ناول پانی کا جو معیار و مقام ہے، وہی اس ناول ”مم“ کا بھی ہے، مگر دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ”مم“ میں اسلوب مخاطب کا ہے، یعنی مخاطب کر کے قارئین کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس طرح ایک ایک جملہ میں بہت کچھ سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ”مم“ میں بے نظیر کو پانی مل جاتا ہے، اس طرح اس کا ختام داستانوی اختتام سے جا ملتا ہے، مگر پانی میں انتہائی تنگ و دو کے بعد بھی پانی نہیں مل پاتا ہے، اس میں غور و فکر کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، مگر پانی میں یہ عنصر نہیں ہے۔

حیرت فروش کی کہانیاں

حیرت فروش پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی غففر کی فنکاری پر۔۔۔ کہ وہ کیسے افسانہ کو ناول اور ناول کو افسانہ بنا دیتے ہیں۔

غففر عہد حاضر کے ممتاز ناول اور افسانہ نگار ہیں۔ بیانیہ اسلوب کی دلکشی، گٹھے جملوں کی رعنائی، پلاٹ کی برنائی، مکالمہ کی شگفتگی، کہانی گڑھنے کی ہنرمندی، دلاویز منظر نگاری، نازک خیالی و معنی آفرینی، فلشن کے نشیب و فراز سے آگہی اور سب سے بڑھ کر معاشرتی مسائل پر خامہ فرسائی، ادبی افق پر انہیں جو مقام عطا کرتی ہے، وہ دیگر فنکاروں کو نصیب کہاں۔

’حیرت فروش‘ غففر کا افسانوی مجموعہ ہے، جس میں 33 افسانے ہیں، ان افسانوں کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی خاص میدان میں اپنے قلمی ریس کے گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ معاشرہ کے سلگتے مختلف موضوعات کو اپنے افسانوں میں سمونے کی کوشش کی ہے، عمومی طور پر انسانی قدروں کی پامالی، فرقہ ستی کی بیخ کنی، حکومتوں کی چال بازی اور معاشرہ کے دبے کچلے افراد کی کہانی ان کے افسانے کے بنیادی موضوعات ہوتے ہیں، اس مجموعہ کی تمام کہانیاں انہیں موضوعات پر گردش کرتی نظر آتی ہیں، چند علامتی کہانیاں بھی اس میں شامل ہیں۔

غصفر کے بعض علامتی فسانوں کی خوبی یا خامی یہ ہے کہ علامت اتنی دور کی یا گنجلک ہوتی ہے، جو عام قاری کی سمجھ سے بالاتری کا مسئلہ بن جاتی ہے، اگر اس اعتراض پر یہ کہا جائے کہ ان علامتوں سے کہانی کو آگے بڑھانا فنکاری ہے تو معذرت کے ساتھ ایسی فنکاری کا کیا مول جو زود فہم اور صاحب علم کو لذت دے، ان کے ذہن و دماغ کو تو اکیل کرے مگر متوسط پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن پر بار بن جائے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ فنکار اپنے قارئین کا دائرہ محدود کر لیتا ہے۔

عمومی فضا میں یہ تذکرہ تو غیر مناسب ضرور ہے، مگر میری نگاہ میں نہیں کہ اس مجموعہ کے کوئی تین افسانہ ”کڑوا تیل“ اس نے کیا دیکھا اور جنگل“ کئی ایک متوسط پڑھے لکھے اور فنکشن سے قدرے قریب لوگوں کو پڑھنے دیا، تاکہ وہ کچھ سمجھ کر مجھے سمجھائیں، مگر انہوں نے جو سمجھا یا اس سے اور بھی میں الجھ گیا، کہاں ان کی گفتگو اور کہاں یہ افسانے، زمین و آسمان کا فرق! خوشی ہوئی یہ سوچ کر کہ کڑوا تیل ان کے سمجھانے سے پہلے ہی میں نے اچھا سمجھ لیا تھا۔

اکادہ کا افسانہ کو چھوڑ کر اس مجموعہ میں شامل تمام افسانوں نے مجھے متاثر کیا ہے، بالخصوص ”سنگ مین، کڑوا تیل، پرزہ، خالد کا ختنہ، تیشہ، میت، طبع پر کھڑی عمارت، در اور دیواریں، تیزابی محبت اور ناول کہانی انکل سے ماخوذ تمام افسانے“ میرے ذہن و دماغ کے ساتھ ساتھ پورے معاشرہ کو اپیل کرنے والے ہیں۔

چھ صفحات پر مشتمل کہانی ”کڑوا تیل“ میں ہی علامتی انداز سے غصفر نے انسانی قدروں کی پامالی کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ اپنے آپ میں اعلیٰ فنکاری ہے، انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کو آج کو لہو کا نیل سمجھا جانے لگا ہے، جس طرح کو لہو کے نیل کو جکڑ کر پورے دن کام لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آج حد بند یوں میں قید کر کے عام لوگوں سے کام لیا جانے لگا ہے، ان سے آزادی چھین لی گئی ہے،

نیل کے منہ پر جس طرح جاب اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جاتی ہیں، اسی طرح آج حکومت اور سرمایہ داروں یا کارپوریٹ گھرانوں نے غریبوں اور مظلوک الحال لوگوں کے منہ اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، تاکہ وہ اسی طرح اپنے کام میں منہمک رہیں، جس طرح نیل مشغول رہتا ہے۔

”ویسے ایک پھڑے کو تیار کر رہا ہوں، کبھی کبھی اسے جوتا ہوں، مگر پٹھا ابھی پٹھے پر ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، کندھے پر جوار کھتے وقت بہت ادھم مچاتا ہے، آنکھ پر آسانی سے پٹی بھی باندھنے نہیں دیتا، سر جھٹکتا ہے مگر دھیرے دھیرے قابو میں آ ہی جائے گا“ (صفحہ 20)

اس پیرا گراف سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ کولہو کے نیل بن کر بغیر چوں چرا کام کر رہے ہیں، اتنے سے آج کے گدی نشیں مطمئن نہیں ہیں، بلکہ مزید لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ کولہو میں جوتا چاہ رہے ہیں۔ شاہ جی کے کولہو پر جو فرد تیل نکلوانے جاتا ہے اور اپنی باری کے انتظار تک شاہ جی سے بات کرتا ہے وہ دراصل ایک فنکار ہے، جو کولہو اور نیل کے حالات کے تناظر میں انسانی زندگی کا باریکی سے مطالعہ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جبر و استحصال کے بیچوں سے انسان کو آزاد کرادے، مگر وہ سوچنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پار رہا ہے۔

افسانہ نگار نے اس کہانی میں جس درد و کرب کو پیش کیا ہے، وہ پوری دنیا کا درد ہے، عالمی منظر نامہ کی عکاسی ہے، اسی لئے یہ مختصر افسانہ، مختصر نہیں بلکہ انتہائی دلچسپ اور بڑا افسانہ بن جاتا ہے۔

”منگ مین“ بھی انتہائی دلچسپ افسانہ ہے، جس میں والدین اور بچوں کے تعلق سے غفقر نے پرانی قدروں اور جدید ذہنیت کو سمونے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک فرد اپنے منشا کے مطابق بچپن گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ

کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، کیوں کہ ہمیشہ اس کے والد سامنے آ جاتے تھے اور اس کی خواہش و فرمائش پر اپنے رعب یا تجربہ کا تیشہ چلا دیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک بھی نہیں چل پاتی ہے، اس نے جس کھر اور کپنی کی سائیکل کی خواہش ظاہر کی، وہ نہیں آئی، جس ادارہ میں حصول تعلیم کا ارادہ کیا، وہاں داخلہ کے لئے نہیں جانے دیا گیا، جب یہی فرد بڑا ہوا، اہل و عیال کی کفالت کرنے لگا، مکان خریدنے میں لاکھوں جتن کیے، اپنی خواہشات کو دبایا، ضروریات کا گلہ گھونٹا، اپنے راحت و آرام کو تھج کیا، تب کہیں جا کر خریدے گئے گھر پر پتائی کی نوبت آئی، پتائی کے رنگ پر بیٹے نے مخالفت کی کہ پاپا یہ رنگ اچھا نہیں، بیٹی نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی،، بھائی بہن اڑ گئے کہ رنگ خوش رنگ نہیں ہے، باپ کے ذہن میں اپنے باپ کی یادیں کودنے لگیں کہ بیوی نے کہا کہ بچوں کی بات کیوں نہیں مان لیتے، کہیں اس معاملہ کی وجہ سے ان کی تعلیم متاثر نہ ہو جائے، غصہ کرنے سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کتنی جلدی قدریں بدل جاتی ہیں، ایک ہی فرد ”مسنگ مین“ نے دونوں زمانے دیکھے ہیں، ایک زمانہ میں وہ اپنے والد کا طالع تھا تو دوسرے میں اپنے بچوں کا، گویا دونوں جگہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

’ میں مایوس اور اوراد اس ہو کر اپنے بچپن سے باہر نکل آیا، پھر وہیں آ گیا جہاں

میں خود اپنا بیٹہ تھا، مگر یہاں بھی ابادار رنگ مجھ میں نہیں تھا، وہ رنگ تو میرے

بچوں کے پاس تھا“ (صفحہ: 77)

”پرزہ“ بھی ایک علامتی کہانی ہے، جو دراصل سماج اور سرکاری محکمت کے احوال و کوائف کی آئینہ دار ہے۔ عمومی طور پر اس کہانی کی دو باتیں قارئین کو اپنے حصار میں قید کر لیتی ہیں۔ اولاً، یہ دکھایا گیا ہے کہ کسی گھڑی کا کوئی پرزہ یا پارٹ اپنی جگہ سے ہل جائے / خراب ہو جائے تو گاڑی ڈس بیلنس ہونے لگتی ہے، توازن بگڑنے لگتا ہے، انتہائی ناپسندیدہ آواز سے بدن کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر معاشرہ کے

کسی طبقہ کو کمزور کر دیا جائے، اس پر عرصہ حیات تنگ ہو، کھل کر جینے کا موقع نہیں مل پائے تو گاڑی کی طرح ہی زندگی کی گاڑی بھی ڈس پیلنس ہو جائے گی، اس کا توازن بگڑ جائے گا، زندگی پر خوشیوں کی بجائے تکلیفوں کا رنگ چڑھنے لگ جائے گا، افسانہ نگار نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر واقعی خوش حال اور پرسکون زندگی گزارنا ہو تو معاشرہ کے ہر طبقہ کو زندگی جینے کے یکساں مواقع ملنا ضروری ہیں۔

اسی طرح اس کہانی کا ایک یہ پہلو بھی حالات حاضرہ سے بالکل ہم آہنگ ہے کہ انصاف پسندوں کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈی سی پی سنگھ جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے، نے غریبوں سے ہمدردی کی، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، گھر سے بے گھر کئے گئے لوگوں کو دوبارہ بسانے کے لئے غیر جانبدارانہ رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ افسران کو بھیج دی، مگر اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اس کے ہاتھوں میں ٹرانسفر لیٹر تھما دیا گیا کہ اس نے حالات پر قابو پانے کے لئے سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ڈی سی پی سنگھ نے ستائے اور اکھاڑے گئے لوگوں کے کہنے پر جب جائے حادثہ کا معائنہ کیا تو وہاں کے مناظر عجیب تھے، وہاں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت خوبصورت تو ہے، مگر اس کا رخسار چھلسا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی ہے، عورت دراصل ملک کی علامت ہے، یعنی ہمارا ملک تو خوبصورت ہے، مگر محکمت کی جانبدارانہ پالیسی اور فرقہ پرست عناصر کی حرکت سے ملک کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی ہے۔

”خالد کا ختنہ“ بھی ہندوستانی تناظر میں انتہائی کامیاب افسانہ ہے، اس کے مطالعہ کے بعد سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کا ذہن صاف و شفاف ہوتا ہے، اس پر نقش ہونے والی باتوں کا اثر دیر پا ہوتا ہے، خالد کے والد نے اپنے بیٹے کو جو کہانی سنائی تھی، وہ ہندو مسلم کشاکش کی آئینہ دار تھی کہ ختنہ کرنے والوں کو

برادران وطن مار ڈالتے ہیں، خالد کا ذہن صاف تھا، اس لئے اس کے ذہن پر یہ بات مرتسم ہوگئی کہ ختنہ کروانا گویا برادران وطن سے خود کو مروانا ہے، اس لئے وہ ختنہ کروانے سے ڈر رہا تھا۔

افسانہ نگار نے گویا یہ پیغام بھی دیا ہے کہ بچوں کو ایسی کہانی سنائی جائے، جو اس کی شخصیت پر مثبت رنگ ڈالے۔ بچوں کی صاف ذہنیت کا اندازہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ خالد ختنہ کے لئے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھا، مگر جب پاکستان والے خالو نے کچھ کہا تو تیار ہو گیا۔

”امی میں ختنہ کرانے سے نہیں ڈرتا“

”تو“

”ابو! آپ ہی نے تو ایک دن کہا تھا کہ جن کا ختنہ ہوتا ہے بد معاش انہیں جان

سے مار دیتے ہیں“ (صفحہ: 71)

”در اور دیواریں اور تیز ابلی محبت“ یہ دونوں کہانیاں بھی ہندوستانی منظر نامہ میں بہت خوب ہیں، مشترکہ طور پر ان میں ناول نگار نے ہندو مسلم معاشرہ کی منظر کشی کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر فرقہ پرست عناصر کسی مسجد یا مندر پر حملہ کر کے دونوں کو متنفر کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، بچوں کے میل جول پر پابندی عائد کر دیتے ہیں، ان کے صاف و شفاف ذہن پر رنجش و دشمنی کا رنگ لگاتے دیتے ہیں۔

ان میں سے ایک افسانہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، مگر جب قربت بڑھتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دل کس قدر صاف ہے، ناول نگار نے اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ بھی وقت ضرورت پڑنے پر دشمنی کا ثبوت دیتا ہے، آخر وجہ کیا

ہے؟ کہانی نگار نے خود واضح کیا ہے کہ برادری کا دباؤ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جس کے کرنے پر اس کا دل ذرا بھی مائل نہیں ہوتا ہے۔

”بلے پر کھڑی عمارت“ میں موجود تعلیمی صورتحال پر تنقید ہے، ”عمارت“ میں ”ازم اور تحریک“ پر طنز ہے کہ ابتدا وہ اپنے اصولوں کی وجہ سے زمانہ سے ہم آہنگ ہوتی ہے، مگر زیادہ دن نہیں گزرتے کہ لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ تحریک یا ازم جس سے وہ منسلک ہے، زمانہ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اس لئے سابقہ ازم یا تحریک کو چھوڑ کر دوسری نئی تحریک سے منسلک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گویا پوری زندگی میں ڈھلمل یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسلئے زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔

”حیرت فروش“ کہانی میں بھی ایک تیکھا درد ہے، وہ اس طرح کہ معاشرہ سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اب کوئی تعجب کی بات نہیں رہ گئی ہے۔

”بن بیاہی عورت ماں بن گئی، جرم ثابت ہو جانے کے باوجود مجرم بری ہو گیا“

’قاتل کو انعام سے نوازا گیا‘

’کوئی اور دکھاؤ‘

’گلابوں پر گندے کھلے‘

’کوئی اور‘

’شاخ سے ٹمٹماتا زمین پر نہیں گرا‘

’اور‘

’پانی میں آگ لگ گئی، سائبانوں سے دھوپ برکتی ہے، آسمان زمین پر اتر آیا،

زمین آسمان پر پہنچ گئی‘

’کوئی اور‘

عجب ہے آپ، اور اور کی رٹ لگائے جا رہے ہیں، مگر ایک بھی حیرت پر آپ کی آنکھ

نہیں پھیلی، پیشانی پر کوئی لکیر نہیں ابھری، کیا یہ حیرتیں آپ کو حیرت انگیز نہیں لگیں؟۔

’حیرتیں، حیرت انگیز نہیں، مجھے تو نہیں لگیں۔‘ (صفحہ: 50)

بات دراصل یہ تھی کہ ایک ادارہ حیرت کو حیرت میں ڈال دینے والی چیزوں کی ضرورت تھی، اس نے ایسی چیز لانے والوں کے لئے منہ مانگے انعام کا اعلان بھی کیا تھا، حیرت فروش بھی معاشرہ کی بے شمار بری باتوں کو یہ سوچتے ہوئے لے کر پہنچے کہ واقعی یہ حیرت کی باتیں ہیں، مگر ان کی فہرست کی کوئی بات حیرت میں ڈالنے والی نہیں لگی، اس کے باوجود بھی حیرت فروش مایوس نہیں ہوئے، حیرت کی تلاش میں لگے رہے، مگر اب حیرت فروش کو بھی باپ بیٹی کا زنا، بیٹے کا ماں کے اوپر سوار ہونا، رہبروں کی رہزنی، لنگڑوں کا دوڑنا، زہر کا بے اثر ہونا اور اس طرح کے بے شمار حیرت میں ڈال دینے واقعات حیرتناک نہ لگے، ایک دن کہانی انکل نے تلاش و جستجو کے بعد ادارہ حیرت میں یہ پیش کر دیا ”کسی کی قابلیت اس کے کام آگئی۔“

اگر انصاف پسندی کے نظریہ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کسی قابل کو اس کی قابلیت کام آجائے، ناول نگار نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرہ کا آج سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ حق دار کو حق مل جائے، کیونکہ عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، عدل گستری کو گھن لگ گیا ہے، ایسے میں کسی قابل کو اس کی قابلیت کام آگئی، یہ حیرت کی بات ہے، گویا یہ احساس ہوا کہ انصاف کی گھناٹوپ تاریکی میں انصاف کا ٹھنڈا دیا کسی نہ کسی طرح روشن ہے، مگر جب قابل شخص کو حق دینے والے سے پوچھا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس قابل شخص کو نوکری اس کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملی ہے، بلکہ ہم نے اپنی زبان کا مزہ بدلنے کے لئے ایسا کیا ہے، یعنی اس کی قابلیت کام نہیں آئی ہے، یہاں بالکل واضح ہو گیا کہ بڑے سے بڑا جرم بھی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی قابل کو اس کی قابلیت کام دے جائے، کسی حقدار کو حق مل جائے، یہ ہے ہمارے معاشرہ کا سچ۔

اس کہانی کے تناظر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناول نگار نے انشائیہ کا اسلوب اپنایا ہے

تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

”بھیڑ چال“ کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے، اس میں جنگل ملک کی علامت ہے، بھیڑیں مسلمان ہیں، شیر سے مراد حکومت ہے، سفید بھیڑیں جو شیر کو محبوب ہے، دراصل مسلمانوں کے مسلم نمائندے ہیں، یا یوں کہئے حکومت کے چٹے بٹے یا مسلمانوں کی آستین کے سانپ۔

کہانی میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمان نمبر دو کے شہری ہیں، باہری ہیں، اس لئے جنگل کے بادشاہ یعنی حکومت کی نگاہ میں مبغوض ہے، مگر چند بھیڑیوں سے حکومت خوش ہے۔

زمانہ انتخابات میں مسلمان بھیڑ کس قدر شیر کے لئے محبوب ہو جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو یہ ظاہر شیر تلملا جاتا ہے اور بھیڑیوں سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہیں، تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری میری ہے، گویا ان کی گیدڑ بھسکی یا دلنواز وعدوں میں مسلم / بھیڑیں دوٹ دے دیتے ہیں، گویا پوری کہانی ہندوستانی سیاست اور مسلمانوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔

”سائڈ“ بھی ایک علامتی کہانی ہے۔ سائڈ علامت ہے لفنگے، اوباش، چورا چکوں کی۔ کانجی ہاؤس علامت ہے جیل کی۔

یہ سائڈ یہ ظاہر ہندو بستی سورج پور سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے مسلم محلے میں آکر ادھم مچاتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، مسلم لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، گاؤں کے افراد کو پریشان کرتے تھے، باشندگان محلہ نے کانجی ہاؤس میں شکایت کی، مگر ان کی شکایت مسترد کر دی گئی۔ بڑے تھانہ میں بھی شکایت ہوئی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، پھر رد عمل کے طور پر مسلمانوں نے بھی سائڈ تیار کر کے چھٹا چھوڑ دیا کہ وہ ہندو محلہ میں جائیں اور نقصان پہنچائیں، مگر مسلم سائڈ ہندو سائڈ کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھ

ساتھ جا کر غلط سلط حرکتیں کرنے لگے۔

اس کہانی کے پس پردہ کئی ایک کہانیاں ہیں، اولاً تھانہ اور چوکیوں پر طنز ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی رپورٹ تک درج نہیں کی جاتی ہے، ہر جگہ اس کے معاملے کو دبائے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر تھانوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ تھانہ میں گھس کر دیکھنے کے بعد محلہ کے مسلمانوں کو بھی اندازہ ہوا۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سائڈ ہوتے ہیں، وہ بہ ظاہر ہندو یا مسلم نظر آتے ہیں، مگر ان کا تعلق حکومتی افراد سے ہوتا ہے، اس لئے چوکی والے ایسے سائڈ کی ایف آئی درج کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف شکایت درج کرنے میں نوکری سے ہاتھ دھونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کوئی منافع بھی نہیں۔ سائڈ دراصل حکومت کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور حکومت ان کے پس پردہ لوگوں سے ہمدردیاں بٹورتی ہے، مسلمانوں نے جو سائڈ تیار کئے تھے وہ بھی ہندو سائڈ کے ساتھ مل کر حکومت کے لئے کام کرنے لگے تھے، گویا اس میں یہ سبق ہے کہ ہندو۔ مسلم انجان ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو کوستے ہیں، اس طرح فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اٹھتے ہیں، مذہب اور ذات کے نام پر خون کی ہولی کھیل لی جاتی ہے، مگر مسلمانوں کا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہندوؤں کا، بلکہ سراسر بالواسطہ حکومت قصور وار ہوتی ہے، وہی ان فسادات کے لئے ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ ٹھپے لگے سائڈوں کو وہی پالتی ہے۔

”کھاڑا“ کہانی بھی ہندوستانی تناظر میں ایک کامیاب کہانی ہے، جس میں راصل آزادی ہند کا تذکرہ ہے، اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہندوستانیوں نے ملک کو سینچا تھا، یعنی کھیتی کی تھی، مگر چتر چالاک انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا، جب باشندگان ہند نے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی حکمت عملی شروع کی تو ایک وقت ایسا محسوس ہوا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، یہاں پر 1857 کی جانب اشارہ ہے،

یہ محض خام خیالی تھی کہ ملک آزاد ہو گیا، مگر انتہائی جانفشانی کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا، سب نے سکون کی سانس لی، اس آزادی کے بعد کچھ یوں ہوا کہ برادران وطن کی نگاہ میں آہستہ آہستہ مسلمان مبعوض ہو گئے۔

کہانی ”اصلاح الوحشیان“ میں طاقت ور اور کمزور ممالک کے تعلق سے اقوام متحدہ کی جانبدارانہ پالیسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کہانی ”مٹھائی“ میں ہندوستانی منظر نامے سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ کیسے ہندو مسلم باہم شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، مگر فرقہ پرست عناصر دونوں کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گائے ملک کی علامت ہے، اس کے دودھ سے ملک کے پورے باشندگان فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ایک موقع آیا کہ دودھ راکشش آ کر پی جاتا ہے، ان دونوں گروہ کے لوگوں میں شکوک جنم لینے لگے، وہ دونوں ایک دوسرے کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگے کہ شاید اس نے نکالا ہے، مگر دودھ تو راکشش پی لیتا تھا، جو کہ فرقہ پرست ہے اور ہندو مسلمانوں کو باہم لڑانے کے آلہ کار بھی۔

غفنفر کے ناولوں اور افسانوں میں ادب برائے زندگی کا عنصر ہمیشہ غالب رہتا ہے، عریانیّت و فحاشی کا احساس کم ہی ہوتا ہے، بے جا عشق و عاشقی جو ادب کا جزو لاینفک بنتا جا رہا ہے، اس سے بھی غفنفر کی تخلیقات پاک ہیں، ورنہ تو عموماً تخلیق کار عشقیہ نغمہ سرائی کر کے قارئین کی واہ واہی لوٹنے کے خواہشمند ہوتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے فنکاروں کے یہاں سوقیانہ پن اور ابتذال کا احساس ہوتا ہے، غفنفر کی تخلیقات میں ایسے مواقع ضرور آتے ہیں، جہاں وہ عشق کی لن ترانیاں سناسکتے ہیں، جنسی جذبات کو ہوا دے سکتے ہیں، مگر وہ شاید دانستہ اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔

ناول ہو کہ افسانہ، غفنفر اختصار سے اپنی رشتہ داری اچھی طرح نبھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قارئین کو بھی ان سے رشتہ نبھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ آج کی

برق رفتار دنیا میں طول طویل ناول پڑھنا انتہائی مشکل، بلکہ محال امر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ان دنوں کوئی پانچ اور آٹھ سو صفحات پر مشتمل لکھنے جانے والا ناول شاید ہی کبھی پڑھا جاتا ہو، لیکن زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فنکار اپنی فنکاری کا لوہا منوانے کے لئے ضخیم ناول اگل دیتے ہیں، ایسے ناول پر انہیں خوشامدی ایوارڈ مل تو جاتے ہیں، مگر قارئین سے کوئی مضبوط رشتہ نہیں قائم ہو پاتا ہے۔

سرخ رو کا سفید رنگ

غضنفر کے مجموعہ خاکہ ”سرخ رو“ اور اس سے منسلک ظفر کمالی کا مضمون پڑھ کر خاکہ کے تعلق سے چند سوالات ذہن و دماغ میں اٹھنے لگتے ہیں، کیا کامیاب خاکہ کے لئے متعلقہ شخصیات کی خامی اور خرابی کو بھی زیر قلم لایا جائے؟ ویسے تو دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا قاعدہ بتایا تو ضرور جاتا ہے، مگر بیشتر خاکوں سے یہ عنصر غائب ہوتا ہے، عام طور سے خوبیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور کمزور پہلوؤں کو نہیں، البتہ بعض اوقات نہ چاہ کر بھی اس کی معمولی جھٹک دکھائی جاتی ہے، لیکن غضنفر کے خاکے مختلف ہیں، ان میں افسانوی فضا بھی ہے اور مکالماتی اسلوب بھی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عام روش سے ہٹ کر صاف کہا ہے کہ میرے خاکوں میں سیاہ رنگ پر سفید رنگ غالب ہے، یعنی میں نے کمزور پہلوؤں سے چشم پوشی کرتے ہوئے خوبیوں کو زیادہ اجاگر کیا ہے:

”سفید رنگ کو دکھانے میں بخل سے کام نہیں لیتا بلکہ اس عمل میں کسی حد تک تخیل اور مبالغے کی آمیزش بھی کرتا ہوں، اس لئے کہ ایسا کرنے سے سفیدی کی چمک اور بڑھ جاتی ہے، اس کی رنگینیاں بھی پھوٹ پڑتی ہیں، جن سے دل اور دماغ رنگین اور روشن ہوتے ہیں۔“

آج میری نگاہ کے نوکس میں جو آدمی موجود ہے، اس میں بھی مجھے دونوں رنگ دکھائی دے رہے ہیں، مگر میں اپنی فطرت کے مطابق سیاہ رنگ اپنے تک محدود رکھوں گا، ورنہ سفید رنگ پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا“ (سرخ رو: صفحہ: 114)

اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوبی و خامی یا اچھائی و برائی کے بیان کا معیار کیا ہوگا؟ کسی شخصیت کا کوئی پہلو کسی کے لئے برا ہو تو ضروری نہیں وہی دوسروں کے لئے بھی برا ہی ہو، اسی طرح کسی کی کوئی خوبی کسی کو بھلی لگے، ضروری نہیں کہ وہ سب کے لئے بھی بھلی ہو، اس سوال کے تناظر میں اس مجموعہ میں شامل ظفر کمالی کا مضمون انتہائی اہم ہے:

”اچھے خاکے کا بنیادی وصف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں معروضی نقطہ نظر سے کام لیا گیا ہو اور متعلقہ شخصیت کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیاں بھی اجاگر کی گئی ہوں، اگر صرف خوبیوں پر اکتفا کیا جائے تو وہ خاکہ ایک رخا ہو جائے گا، راقم الحروف کے خیال میں یہ بات جزوی طور پر ہی درست کہی جاسکتی ہے، خاکہ نگار اگر کسی شخصیت پر اپنے ذاتی مشاہدے کی روشنی میں لکھ رہا ہو تو وہ وہی لکھے گا، جو اس نے دیکھا ہے، برا انسان بھی کسی کے لئے اچھا اور اچھے سے اچھا شخص بھی کسی کے لئے برا ہو سکتا ہے۔“ (صفحہ: 12)

کامیاب خاکہ کے تناظر میں ایک بات کچھ یوں بھی سامنے آتی ہے کہ خاکہ نگار کو متعلقہ شخصیت کے بارے میں لکھتے ہوئے ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہئے، جس سے قارئین کو یہ احساس نہ ہو کہ خاکہ نگار نے جانبداری سے کام لیا ہے، یعنی انہیں اس طرح اوصاف و کمالات کی قصیدہ خوانی نہیں کرنی چاہئے کہ انسان، انسان نہ رہ جائے اور نہ ہی ایسا ہجو یا نہ انداز اپنانا چاہئے کہ متعلقہ شخصیت برائیوں کا مجسمہ بن جائے، اسلوب اس طرح غیر جانبدار ہو کہ قارئین خود فیصلہ کرے کہ کیا خامی ہے اور کیا خوبی؟

یہ الگ بات ہے غنفر کے خاکوں کو انتہائی کامیاب قرار دیا جائے یا نہیں، مگر ان کے خاکوں میں چند پہلو ایسے ہوتے ہیں، جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اول، خوبیوں پر ایسا رنگ چڑھانا جو شخصیت کو انتہائی آب و بار بنادے۔ دوم، افسانوی طرز نگارش۔ سوم، مکالماتی اسلوب۔ چہارم، عناوین کی دلکشی۔

افسانوی خاکوں کی فہرست میں طارق چھتاری پر لکھا گیا خاکہ انتہائی کامیاب ہے، شروع سے آخر تک افسانوی رنگ غالب نظر آتا ہے، اس خاکہ میں انوکھی منظر نگاری بھی ہے اور جست و درست مکالمہ کی چاشنی بھی، خوبصورت تشبیہات و استعارات بھی ہیں تو متعلقہ شخصیت کی شناخت بھی، یہی وجہ ہے کہ اگر اس خاکہ سے چند جملے نکال دئے جائیں تو انسان بھی ہو سکتا ہے، اس کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد کسی سے ملنے گیا اور متعلقہ شخصیت کے عادات و طوار، رفتار و گفتار اور اخلاق و مروت دیکھ کر وہیں لکھنے بیٹھ گیا ہو، افسانوی اسلوب اور منظر کشی وغیرہ کا اندازہ ذیل کے پیرا گراف سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

”پورٹریٹ بنانے کا خیال آتے ہی میں گھر سے باہر نکل پڑا۔ مختلف سمتوں میں مختلف منظروں، مکانوں، تختیوں، چروں اور سراپوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک نیم پلیٹ نے مجھے روک لیا۔ پروتار دروازے پر نصب سیاہ سنگ مرمر کے نقش پلیٹ پر مختلف رنگوں سے مزین فنکارانہ تحریر نے مجھے اندر داخل ہونے کے لئے بے قرار کر دیا۔ آگے بڑھ کر میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔

چند لمحوں بعد اندر سے قفل کھلا..... لکیر کے ایک طرف ہرے بھرے کھیت، رنگ برنگ کے پھولوں اور طرح طرح کے پھلوں کے باغات تھے، کھیتوں میں پودے لہلہا رہے تھے، پودوں کے پہلوؤں میں کہیں پرہری اور کہیں پر سنہری بالیاں جھوم رہی تھیں۔ باغ میں درختوں کی شاخوں پر خوش رنگ پرندے بے

فکری سے چہچہا رہے تھے۔ کھیت اور باغ کے پیچھے کچھ پرانے وضع قطع کے مکانات اور بہت سارے پھوس اور کھیریل کے کچے بکے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ (صفحہ 52)

مکالماتی انداز کے خاکے میں علی احمد فاطمی پر لکھے گئے خاکے ”موبائل آدمی“ کو رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ خاکہ ہے، جس میں خاکوں کے عناصر ترکیبی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، خاکہ لکھتے وقت یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ متعلقہ شخصیت خاکہ کے منظر سے غائب نہ ہو، فاطمی صاحب مکمل آب و تاب کے ساتھ پورے خاکہ میں موجود رہتے ہیں، اس میں مکالماتی اسلوب بھی ہے، جو مزید دلکشی بڑھا دیتا ہے۔

”پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھنا، لکھو کر پڑھوانا، محفلیں سجانا، سمینار اور کانفرنسوں میں شرکت کے لئے آج دہلی تو کل ممبئی اور پرسوں اودے پور میں ہونا، ایک ادبی رسالہ نکالنا، اپنے نظریاتی مسلک کا علم ہونا..... یہ سارے کام ایک آدمی بڑی آسانی، خوش اسلوبی، مستعدی، دل جمعی اور جواں مردی سے کرتا ہے، یقیناً آپ اس شخص کو جانتا اور اس سے ملنا چاہیں گے... دبلا پتلا جسم، اوسط قد، گیسواں رنگ، پکی عمر مگر کچا لک، جیسے کوئی جواں سال مرد، پیشانی سے لے کر آدھے سرتک پورا چاند، یہ چاند اس چرخ پر چمک رہا ہے، جس کے مطلع پر کبھی ایک ایسا مشرقی ماہتاب طلوع ہوا تھا، جس نے مغربی آفتاب کے تانہا کچھ چہرے کو اپنے اکبری طنزیہ تیروں سے نہ صرف داغدار کیا بلکہ اسے غروب ہونے پر مجبور بھی کر دیا ہے، جی ہاں وہ آدمی الہ آباد سے ہے، مگر آلہ آباد میں صرف وہی ایک ایسا آدمی نہیں، جس کا تعلق ادب سے ہے... آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ اور اپنے سفر کی روداد کو ”سفر ہے شرط“ کے عنوان سے قلم بند بھی کیا ہے۔

”فاطمی“

جی آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ (صفحہ 81)

اس خاکہ میں قاطبی کا پورا نقشہ آگیا ہے، غصنفر سے ان کی جو نزدیکیاں اور قربتیں ہیں، وہ اپنی موجودگی درج کر داتی ہیں۔ یوں تو ان کے بیشتر خاکوں میں مکالمہ موجود ہے، جو دیگر خاکہ نگاروں کے یہاں نہیں ملتا ہے، ”ابوالکلام قاسمی: بیسویں صدی سے آگے کا آدمی“ میں مکالمہ کچھ یوں ہے:

”خوشید بھائی، آپ تو ضرور ٹاپ کریں گے؟“

نہیں، میری کلاس میں ایک ایسا لڑکا ہے جو ”بیسویں صدی“ میں چھپتا ہے

۔ (صفحہ 114)

”عمل ہوش ربائی“ جو نسیم احمد کا خاکہ ہے، میں مکالمہ کچھ یوں ہے:

”میں نسیم ہوں“ چور کی جگہ پوتے کو دیکھ کر ان کی گھبراہٹ تو دور ہو گئی مگر

حیرانی جیوں کے تیوں بنی رہی۔

’اس وقت؟ ادھر سے؟‘

”تہجد پڑھ کر آ رہا ہوں، دردِ اذہ بند ہو گیا تھا اس لئے ادھر سے....“ شدید

غصے کے بادِ جو دردِ اذہ نماز تہجد سے مقابلہ نہ کر سکے۔ (صفحہ: 65)

خالد محمود پر لکھے گئے خاکے میں بھی مکالمہ اس انداز سے ہے:

”دوسرے صاحب جس سے میں مخاطب تھا، جھٹ سے بول

پڑے

’یہ سنتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، گفتگو کا سلسلہ رک

گیا، تیسرے آدمی کا چہرہ میری آنکھوں میں یک بارگی آن بسا اور چہرے پر

سے چہرہ اترنے اور اس پر چہرہ چڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گا‘

’آپ یوں اچانک رک کیوں گئے، یہ آپ کے چہرے کو کیا

ہو گیا‘

ان کے سوال کے جواب میں میں بولا:

’جناب! جس شخص کو آپ نے ایک چہرہ کا آدمی بتایا، میرے

نزدیک وہ کئی چہروں والا آدمی ہے۔‘ (صفحہ 89)

زیر نظر مجموعہ میں لفظوں کے برتنے کا ایسا کھیل کھیلا گیا ہے کہ زبان شگفتہ ہو گئی ہے، ہر جملہ سے شگلی کا احساس ہوتا ہے، بندش الفاظ کی ادا ذہن و دماغ میں رس گھولتی ہے، شخصیتیں سفید رنگ کی سادگی سے ایسی پرکشش ہو جاتی ہیں کہ ہر اک دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، ان کے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، البتہ بعض مقامات پر اگر سفیدی کا پردہ ہٹا کر سیاہ رنگ دکھانی کی کوشش کی گئی ہے تو بھی اس وقت خاکہ نگار کا اسلوب دلکش ہو جاتا ہے، خالی ایسے سامنے آتی ہے کہ متعلقہ شخصیت کے دوسرے دیوانوں کے لئے شگلی کا سبب نہیں بنتی ہے۔

ان تمام خصوصیات کے بعد اس مجموعہ کے عناوین بھی انتہائی دلچسپ ہیں، پرکشش ہیں، موزوں اور شخصیت سے بالکل قریب تر ہیں، ’’نارنگ کے نورنگ‘‘ اس میں جتنی کشش ہے اتنی ہی مضمون سے ہم آہنگی بھی، کیوں کہ خاکہ نگار نارنگ پر نورنگ کچھ اس طرح چڑھاتے ہیں کہ وہ کبھی علم و عمل کے پیکر نظر آتے ہیں تو کبھی محسن و مربی، کبھی سادگی اور پاکیزگی کا مجسمہ نظر آتے ہیں تو کبھی ایسے بارعب کہ کوئی ان کے سامنے لب کشائی نہ کر سکے۔ ’’موبائل آدمی‘‘ یہ کچھ ایسا عنوان ہے، جس میں تیزی و پھرتی اور نیننی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، علی احمد فاطمی، جن کے خاکے سے پتا چلا کہ وہ انتہائی سرگرم ہیں، کسی منزل پر ٹھہر کر بس ٹھہر جانا ان کا مذہب نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ چلتے، پھرتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، دھن کے پکے ہیں، قول کے سچے ہیں، ہمیشہ کچھ کرتے رہنے میں یقین رکھتے ہیں، ایسے شخص کو موبائل سے تشبیہ دے کر خاکہ نگار نے اور بھی پھرتیلا اور بے خوف و خطر اپنے کام سے سروکار رکھنے والا ثابت کر دیا

ہے۔ ”ایک چہرے کا آدمی“ جو خالد محمود کا خاکہ ہے، اس عنوان میں دلکشی سے زیادہ معنویت ہے، آج کے دور میں ایک چہرہ کا آدمی ہونا ایک بڑا وصف ہے، کیوں کہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ آدمی کا چہرہ بدل جاتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، ایسے میں ایک آدمی کا ایک چہرہ کا آدمی ہونا بڑی بات ہے، اس طرح ”عمل ہوش ربائی، عشق کا آدمی، اندر سے اُگا آدمی، بیسویں صدی سے آگے کا آدمی“ بھی ایسے عناوین ہیں جو دلکش ہیں اور شخصیت کے لیے مناسب اور انتہائی موزوں بھی، معنویت ایسی کہ خاکے پڑھنے کے بعد ہی احساس ہو۔

اختتامیہ

غصفر ایک ایسے فنکار یا فکشن نگار ہیں، جو کئی معنوں میں معاصرین اور قدما تخلیق کاروں سے ممتاز ہیں، وہ اگر زود نویس ہیں تو تجربہ کار بھی، انہیں لفظوں سے کھیلنا آتا ہے تو لفظی سے اجتناب کرنا بھی، انسانی جبر کے خلاف قلم کو حرکت دیتے ہیں تو اس کے حل کی طرف ذو معنی اشارہ بھی کرتے ہیں۔

انہوں نے اب تک 9 ناول لکھے ہیں، یہ تمام ناول موضوعات کے اعتبار سے مختلف ہیں اور زبان و بیان کے لحاظ سے بھی۔ ”ماٹھی“ جس میں انہوں نے بہت کچھ سمویا ہے، مگر مرکزی خیال ہندو مسلم اتحاد ہے، کیوں کہ انہوں نے گنگا جمنہ کے سنگم سے اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے کہ دونوں رواں دواں ہیں، ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی نوک جھوک نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں، اس طرح ہی ملکی باشندگان کو بھی رہنا چاہئے، باہم شیر و شکر ہو کر۔ ”شوراب“ جس کا کیونوس انتہائی وسیع ہے، مرکزی خیال یہی ہے کہ ملک میں حق داروں کو اگر حق نہیں ملتا ہے تو وہ بادل نخواستہ بیرون ممالک چلے جاتے ہیں، جن کے جانے سے بہت سے توجہ طلب مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ”گینچلی“ میں عشق بلکہ سچی اور پاکیزہ محبت کی ایسی دلخراش داستان ہے، جو مذہبی حد بندیوں کے سامنے آکر دعوت فکر دیتی ہے۔ ”دیویہ بانی، وش ملتھن“ میں معاشرتی، مذہبی اور طبقاتی کشمکش کو سپرد قلم کیا اور ان کی قباحتوں کو اجاگر کر کے حل پیش کرنے کی

طرف بھی اشارے کیے گئے ہیں۔ ”مم اور پانی“ میں علامتی طور پر انسان کی بنیادی ضرورتوں کے حصول کے لئے آنے والی دقتوں اور پریشانیوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، نیز یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ گدی نشیں کیسے مگر چھ کی طرح کمزوروں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ”کہانی انگل“ کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسانی جبر سے انسانوں کو آزاد کرانا کسی ایک کے بس میں نہیں، اس کے لئے بڑی تعداد میں لوگوں کو تیار کرنا ضروری ہے۔ رہی بات ”فسوں“ کی تو اس کا مرکزی خیال شکست خواب کا نظارہ ہے۔ اگر بنیادی طور پر ان کے تمام ناولوں کے مرکزی خیال کا احاطہ کریں تو اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا کہ انسانی جبر سے انسان کو آزاد کرانا ہی ناول نگار کا ہدف ہے، انسانی جبر کا کھیل حکومت کھیلے، فرقہ پرست عناصر کھیلیں، گدی نشیں کھیلیں، تعلیم گاہوں کے ٹھیکیدار کھیلیں، سب برابر ہیں۔ ان تمام کے جبر سے لوگوں کو آزاد کرانے کے لئے دراصل ناول نگار نے محاذ آرائی کی ہے، غلط رسومات کی تیغ کٹی کی ہے، غففر کی تخلیقات کے مطالعہ سے قاری یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ ایک ایسے فنکار ہیں، جن کی تخلیق ذرا ایک سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، باوجود اس کے ان کے مواد، مکالمہ اور منظر نگاری میں عجب سی لذت ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی دوسری تخلیق پہلی تخلیق سے یکسر ممتاز ہو، اس میں نیا پن اور رعنائی ہو، یہی وجہ ہے کہ وہ تجربات سے کبھی جھجکتے نہیں، شاید تجربات کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا ادبی ماحول تھوڑا پیچیدہ اور غیر روایتی ہوتا ہے، غففر نئے تجربات کے بارے میں خود کہتے ہیں:

”میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ناول میں ایک نئی اور تجرباتی

زمین تلاش کروں، ناول لکھتے وقت مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ یہ لفظ

”نادیہ“ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ”کچھ نیا“ ہوتا ہے، مجھے قصہ گوئی کی وہ

روایت کبھی پسند نہیں آتی جس میں ساری باتیں کھلے طور پر سامنے کہہ دی جاتی

ہیں، مجھے راست بیان یہ پسند نہیں ہے، اس لئے میں نے اپنی تخلیقات کو تہہ در تہہ

بننے کی کوشش کی، میرے خیال سے تخلیق میں کچھ ایسا چاہئے جو چھپا ہوا ہو،
 معنوی گہرائی کے بغیر تخلیق کی دیرپا اہمیت نہیں ہوتی، عظیم ادیبوں کی تخلیقات کو
 جب بھی ہم پڑھتے ہیں ان کی معنویت نئے سرے سے سمجھ میں آنے لگتی ہے،
 وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر تخلیق کو زندگی ٹولتی ہے تو اس کے پیچھے وہی
 معنوی تہہ داری اور گہرائی ہوتی ہے، اس لئے میں نے دھیان دے کر اپنے
 ادب کے، حول کو تھوڑا پیچیدہ، غیر روایتی اور تجربہ پسند بنانے کی کوشش کی
 ہے۔ (شعر و حکمت صفحہ: 521)

زبان و بیان کی ستھرائی بھی ان کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک ہے، وہ زبان پر
 مکمل عبور رکھتے ہیں، لفظوں کے انتخاب اور انہیں پروانے کے انوکھے انداز سے
 جملوں کا ایسا گلدستہ بنادیتے ہیں، جو انتہائی دلکش ہوتا ہے، کردار کے لحاظ سے زبان
 کے استعمال کا ہنر بھی انہیں خوب آتا ہے، مکالمہ اور زبان و بیان کے لحاظ سے ان کے
 تمام ناولوں کا مقام الگ الگ ہے۔ ”وش منٹھن، مانجھی اور دویہ بانی“ کی زبان الگ
 ہے، ”فسوں، کہانی انکل اور کینچلی“ کا انداز بیان الگ ہے، اسی طرح ”مم اور
 پانی“ کی زبان منفرد شگفتگی کا مزہ دیتی ہے، ان کی زبان انتہائی سادہ، شگفتہ، دلکش اور
 سلیس ہے، مگر ”وش منٹھن، دویہ بانی اور مانجھی“ میں زبان ہندی زدہ ہے، جس کی
 لذت کچھ اور ہی ہے، ان ناولوں کے کردار بیشتر غیر مسلم ہیں، شاید اس لئے ہندی زدہ
 اردو کا استعمال دانستہ کیا گیا ہو۔ ”مم اور پانی“ میں ہی زبان پران کی گرفت کا صحیح
 اندازہ ہوتا ہے، کیوں کہ چند صفحات پر ہی زبان بدل جاتی ہے، دارالتحقیقات کی زبان
 الگ ہے، داستانوی فضا میں مقفی اور مسجع عبارتیں ہیں:

”اے جواں سال تش لب، گرفتارِ ظلم تاب و تب، آمرے طلقہ آغوش میں آ،
 آمرے جسم معطر میں سما، بر آئے گی ہر مراد تری، تجھ کو مل جائے گی، اک لال پری،
 دور ہو جائے گی تھکن ساری، مٹ کے رہ جائے گی بے قراری، سے کشی کا مزہ اٹھائے

گا، تشنگی کا پتہ نہ پائے گا، جسم و جاں میں نہ سمائے گا، چشم سے استعجاب جائے گا۔
 “(پانی صفحہ: 28)

مفتی و مجمع عبارتوں کے بعد سادہ اور انتہائی سلیس عبارتوں پر ایک نظر ڈالیں:

”مہ لقاؤں نے اپنے مہتابی ہاتھوں کے سہارے ایک ملائم معطر بستر پر لٹا دیا، اس کے لیتے ہی کچھ منتخب مہ لقاؤں مدارات محبوبانہ میں مصروف ہو گئیں، ان میں سے چار بستر کے چاروں طرف سرخاب کے پردوں کا پنکھا لے کر کھڑی ہو گئیں، دوسرے ہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنے لگیں، دو پانچ کی جانب اس انداز سے بیٹھ گئیں اور ان کے مہ لقاؤں کی مہتابی انگلیاں رقص کرنے لگیں۔

دو اس کے دونوں پہلوؤں میں لیٹ گئیں اور باقی خواب گاہ سے باہر نکل گئیں، سرخاب کے پردوں کی ٹھنڈک — انگلیوں کے سحر آگیاں لمس، پید مٹلی جسموں کی حرارت اور بستر استراحت کی نرمابٹ کی ملی جلی مدہوش کن کیفیت اس کے رگ و پے میں سرایت کرتی گئی اور اس کی پلکیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں“ (پانی صفحہ: 51)

ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ راست بیانیہ سے پرہیز کر کے علامتی انداز میں بات کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قارئین کو کھل کر سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں نادلوں کا مقام و مرتبہ متعین کرتے ہیں، غصنفرا کا یہ بھی کمال ہے کہ نہ صرف وہ مسائل اجاگر کر کے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، بلکہ ان کے حل کے متعلق لطیف اشارے بھی کرتے ہیں، یہ لطیف اشارہ انہیں ترقی پسندوں سے ممتاز بھی کرتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ مسائل کا حل پیش کرتے وقت وہ تخلیقی دنیا سے باہر آ جاتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ فکشن کی دنیا میں رہ کر ایسا حل پیش کرتے ہیں، جو قابل قدر ہوتا ہے، نہ کہ پرو پگنڈہ۔

غفنفر کے ناولوں میں ادب برائے زندگی کا عنصر ہمیشہ غالب رہتا ہے، عریانیّت و فحاشی کا احساس کم ہی ہوتا ہے، بے جا عشق و عاشقی جو آج کل ادب کا جزو لا ینفک بنما جا رہا ہے، اس سے بھی غفنفر کی تخلیقات پاک ہیں، ورنہ عموماً تخلیق کار عشقیہ نغمہ سرائی کر کے قارئین کی واہ واہی لوٹنے کے خواہشمند ہوتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے فنکاروں کے یہاں سوقیانہ پن اور ابتذال کا احساس ہوتا ہے، غفنفر کی تخلیقات میں ایسے موقع ضرور آتے ہیں، جہاں وہ عشق کی لن ترانیاں سناسکتے ہیں، جنسی جذبات کو ہوا دے سکتے ہیں، مگر وہ شاید دانستہ اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔

ناول ہو کہ افسانہ، غفنفر اختصار سے اپنی رشتہ داری اچھی طرح نباتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قارئین کو بھی ان سے رشتہ داری نبھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ آج کی برق رفتار دنیا میں طول طویل ناول پڑھنا انتہائی مشکل بلکہ امر محال ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ان دنوں کوئی پانچ اور آٹھ سو صفحات پر مشتمل لکھا جانے والا ناول شاید ہی کبھی پڑھا جاتا ہو، لیکن زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فنکار اپنی فنکاری کا لوہا منوانے کے لئے ضخیم ناول اگل دیتے ہیں، ایسے ناول پر انہیں خوشامدی ایوارڈ مل تو جاتے ہیں، مگر قارئین سے کوئی مضبوط رشتہ نہیں قائم ہو پاتا ہے۔

غفنفر کی ایک بڑی خصوصیت میری نگاہ میں ان کا ”موازنہ“ ہے، وہ اس طور پر کہ غفنفر کسی واقعہ کو بیان کر کے اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا ایسا واقعہ بیان کر دیتے ہیں، جس سے قاری کے ذہن میں بہت سی باتیں ابھرنے لگتی ہیں اور شہر و دیہات اور مرد و عورت کی خامی و خرابی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، مثلاً غفنفر اپنے ایک افسانہ ”پارکنگ ایریا“ میں شہری رشتہ داروں کی بے رخی دکھاتے ہیں، اس کے فوراً بعد دیہات میں رہنے والے رشتہ داروں کی محبت اور ان کے حسن سلوک کو سامنے رکھ دیتے ہیں، جس سے شہر اور دیہات کی خامی و خرابی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے

ناول ”کینچلی“ میں مرد و عورت کی ذہنیت کا موازنہ بڑے حسین انداز میں کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ مینا (جو اس ناول کی مرکزی کردار ہے) کے ابو امی و دونوں وقفہ وقفہ سے بیمار ہوتے ہیں، ابو کی بیماری کے زمانہ میں تیمارداری کے لئے اسپتال میں بے شمار خوبصورت نرس ان کے پاس ہوتی ہیں، مگر ابو کا دل امی کی طرف ہی مائل ہوتا کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں، مگر امی جب بیمار ہوتی ہیں تو وہ امی کے پاس نہیں ٹھہر کر

دوستوں کے ساتھ ٹھہلنے نکل جاتے ہیں، جبکہ امی کا میلان بھی ابو کی طرف ہی ہوتا ہے، مزید ڈاکٹر کا مشورہ بھی ہوتا کہ امی کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور رہے۔ بالکل ایسا ہی غصنفر نے کینچلی میں ایک فلم کے دو مناظر سے مرد و عورت کی ذہنیت کا اچھا موازنہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر ناول ”ش منتھن“، ”ناجھی“، ”شوراب وغیرہ میں بھی یہ کیفیت بار بار آتی ہے، جس سے ان کے ناولوں کے منظر میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، بیان کا زور بڑھ جاتا ہے اور قاری کے تاثر میں اضافہ بھی۔ قاری کے احساسات و جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں بے شمار سوالات سر ابھارنے لگتے ہیں۔

خود میرا یہ حال ہے کہ طول طویل ناول دیکھ کر ہی خوف کھاتا ہوں، یہی وجہ تھی کہ غصنفر کے ناولوں سے پہلے کوئی ناول مکمل نہیں پڑھ سکا، غصنفر کے ناولوں میں جو سماجی ناہمواریاں پائی جاتی ہیں، وہ ہر ایک قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، انہیں دعوت فکر دیتی ہیں، ان کے ذہنوں کو گدگدا کر کچھ کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں، بالخصوص خواتین کے لئے ایسے ایسے نمونے پیش کئے جاتے ہیں، اگر وہ خود چاہیں تو بے شمار مسائل سے خود کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، الغرض ان کے ناول معاشرہ کے عکاس ہیں، ان میں درد ہے، کسک ہے، ایسا درد جو معاشرہ کے ہر فرد کو اپنا محسوس ہو، ان کے کردار بھی معاشرہ کے جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں، گویا ان کے تمام ناول سماج سے مربوط ہیں، اچھی طرح خوب اچھی طرح۔

مصنف کی دیگر تصانیف: مشاہیر کی نظر میں

(1) قرآن کا نظریہ سیاست

☆ اس کتاب میں موصوف سلمہ نے سیاست سے متعلق بہت سے اہم سوالوں کو اٹھا کر ان پر مدلل بحث کی ہے۔ یقیناً یہ کتاب سیاست کے موضوع پر ایک معلوماتی کتاب ہے۔ زبان و اسلوب بھی خوبصورت ہے۔ الحمد للہ صاحب کتاب بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ دینی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر موضوعات پر اخبارات میں ان کے مضامین کثرت سے شائع ہوتے ہیں، ان کے علم میں گہرائی و گیرائی کا ثبوت ان کی یہ کتاب ہے، مستقبل میں مصنف سے اچھی توقعات کی جاسکتی ہیں۔

مولانا اسرار الحق قاسمی (ایم پی)

☆ برادرِ سلمان عبدالصمد نے قرآن کا 'نظریہ سیاست' میں جمہوریت پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس کی خوبی اور خامیوں کو نشان زد کرتے ہوئے حکمت و مصلحت کے ساتھ سیاست کی آبیاری کے بیش بہا نظریات کو سامنے رکھا ہے اور اس سلسلے میں قرآنی بصیرت کے قیمتی جواہر پاروں سے اسے مدلل و مبرہن کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت اہم ہے اور اس میدان میں ایسی پیش کش ہے کہ اس پر مزید تحقیقات و توضیحات کے لیے دوسرے اسکالرس بھی پیش رفت کریں گے۔

عبدالقادر شمس قاسمی

ہفت روزہ عالمی سہار، نئی دہلی

☆ اس وقت حال تو یہ ہے کہ سیاست کے معنی تو لوگ صرف ایک ہی جانتے ہیں، یعنی جہانیاں اور صرف اقتدار کی بھوک۔ اگر نئی نسل اس سے باہر نکل کر اصولی سیاست کی طرف آرہی ہے تو یہ ایک بڑا انقلاب ہے، سلمان عبدالصمد کے لئے دعا ہے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔

قطب اللہ ندوی، لکھنؤ

(2) دلکش ودانشیں مکالمے

☆ سلمان عبدالصمد نے جس عرق ریز اور جانفشانی سے معاشرتی بگاڑ اور سماجی ناہمواریوں کو دلکش مکالمے کے ذریعہ اصلاح کا آئینہ دکھایا ہے، اس سے مستقبل میں بہت کچھ کر گزرنے کی بھرپور صلاحیت نظر آتی ہے۔

مولانا محمد جہانگیر عالم فاسمی، لکھنؤ

عزیز سلمان عبدالصمد نے غیر معمولی دلچسپی لیتے قرآن میں بیان کردہ دعوتی اصول، حکمت، موعظہ حسنہ کو سامنے رکھ کر دلکش ودانشیں مکالمے نامی کتاب ترتیب دی اور اس میں اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے تعلیمی اداروں کے بچوں کو بہترین تحفہ دیا ہے۔

مولانا نذیر احمد فاسمی

دارالعلوم عثمانیہ، کاکوری، لکھنؤ

عزیزی سلمان عبدالصمد کو زمانہ طالب علمی بھی لکھنے لکھانے کا شوق ہے، لکھنؤ کے ایک سفر میں 'دلکش ودانشیں مکالمے' کو دیکھنے کا موقع ملا، کتاب کی تیاری میں عرق ریزی اور جانفشانی معلوم ہوتی ہے، البتہ طالب علمانہ جھلک اور جوش و خروش سے پاک نہیں ہے۔

مفتی اسلم فاسمی

سابق استاد دارالعلوم دیوبند

غنصفر کے جن ناولوں، خاکے اور افسانے کے مجموعوں کو
 سلمان عبدالصمد نے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے، ان
 میں زیادہ تر کتابیں ادبی حلقے میں زیر بحث رہ چکی ہیں۔
 تبصرے، تنقیدی تجزیے، استفساراتی مضامین گویا ہر کتاب
 معتبر لکھنے والوں کی تعبیر و تفہیم سے گزر چکی ہے۔ ایسے میں
 اس کتاب کا جواز صرف اتنا ہے کہ سلمان عبدالصمد نے اپنی
 تنقید کی اساس اور پختل متن پر رکھی ہے، علمی انحطاط کے اس
 دور میں جب کسی موضوع پر دوچار مضامین پڑھ کر الگ
 مضمون بنالینے کا رویہ ناقدانہ شعار بن چکا ہو، اپنی گفتگو کا محور
 خالص متن کو قرار دینا جہاں مروجہ کہل پسندی کی شکست کا
 اعلان ہے، وہیں لکھنے والے کی بنیادی صلاحیتوں کو بھی اجاگر
 کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انھوں نے مضامین نو کے انبار
 لگائے ہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دوسروں کے خرمن
 تنقید سے خوشہ چینی بھی نہیں کی ہے۔

ڈاکٹر واحد نظیر

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

GHAZANFAR KA FICTION

by

Salman Abdussamad

اردو افسانوی ادب کی تاریخ نے بہت قریب و فراز دیکھے، انیسویں صدی کے آخر تک داستان مقبول رہی، ناول کی ابتدا ہوئی، بیسویں صدی کے ساتھ افسانہ آیا، کبھی ہی ہیٹھیں بدلیں، کبھی موضوعات بدلے، کبھی اسلوب میں تبدیلی آئی، کبھی کہانی سے کہانی ہی غائب ہو گئی، کبھی مبہم علامتوں کی شکل میں قصہ بیان کیا گیا اور کبھی کہانی پن اور بیانیہ کو ترجیح دی گئی، لیکن وہی افسانوی تخلیقات زندہ رہیں، جن میں قصہ پن موجود تھا اور جو قارئین کے دل و دماغ کو بہا سانی چھو گئیں۔

غفنفر نے اس وقت لکھنا شروع کیا جب افسانہ ابھام و تجرید سے باہر نکل آیا تھا، کہانی نے قاری سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ اپنے معاصر فلکشن نگاروں میں غفنفر اپنے اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے منفرد نظر آتے ہیں۔ انھوں نے افسانوی ادب کی پوری روایت سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے یہاں داستانوی طرز بیان بھی ہے، ترتی پسندانہ موضوعات بھی ہیں اور جدیدیت کا علامتی انداز بھی ہے۔ ”پانی“ سے لے کر ”ناجھی“ تک وہ مختلف رنگوں میں نظر آتے ہیں، ناولوں کا غفنفر افسانوں میں مختلف دکھائی دیتا ہے اور خاکوں میں بالکل ہی جدا۔ غفنفر کی زورنویسی پر بھی حیرت ہوتی ہے۔

نوجوان اسکالر سلمان عبدالصمد نے غفنفر کے ناولوں، افسانوں اور خاکوں کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ بلاشبہ یہ قابل ستائش ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ نوجوان ذہن اس طرف نہ صرف سنجیدگی سے متوجہ ہوا بلکہ تنقید کا حق بھی ادا کیا۔ ایم۔ اے کے طالب علم سے جو امید کی جاسکتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر سلمان نے غفنفر کے بھی ناولوں کا تنقیدی تجزیہ کیا ہے۔ ”حیرت فروش“ کی کہانیوں اور ”سرخ رو“ کے خاکوں پر بھی بحث کی ہے۔ یہ کتاب ان کی تنقیدی نظر کی گواہی دیتی ہے۔ فہرست کے عنوانات انتہائی دلچسپ ہیں۔ مثلاً ”شوداب کی چمکتی بوندیں“، ”ناجھی کا چتوار“، ”پانی کی خشکی“، ”سرخ رو کا سفید رنگ“ وغیرہ۔

مجھے امید ہے کہ سلمان عبدالصمد کی یہ تنقیدی کوشش ارباب اردو کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ ان کی یہ ناقدانہ کاوش ان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ میں ان کی اس کتاب پر انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

پروفیسر ابن کنول

صدر شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی

EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

www.opbbooks.com

978-81-8223-379-0